

प्रियम्पदा के कर-कमलों में
सप्रेम समर्पित—

न० सी० रामी

भूमिका

भारतीय गणराज्य की स्थापना के साथ भारत में विशेष सांस्कृतिक उन्नति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक ही था। किसी भी देश के सर्वमुखी विकास और उत्थान में सांस्कृतिक और साहित्यिक उन्नति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण हमारे गणराज्य की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी स्वीकार की गई है। हिन्दी की उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व उन हिन्दी भाषा-भाषियों पर है जो अध्यापन कार्य में संलग्न हैं। और फिर विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये तो यह एक धर्म हो जाता है कि वे अपने अध्यापन कार्य के साथ-साथ हिन्दी भाषा में ऐसे ग्रन्थों की रचना करें जो उच्च शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित हो सकें, क्योंकि यदि उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना ही है तो हिन्दी में विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना भी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का कर्तव्य है। इसी कारण मैंने राजदर्शन की यह संक्षिप्त (ऐतिहासिक दृष्टि से) पुस्तक लिखी है।

प्रायः सभी पाश्चात्य राजशास्त्र लेखकों ने यह मान रखा है कि राजदर्शन अथवा राजनीति का विकास ग्रीस अथवा यूनान से हुआ है। परन्तु यह सत्य नहीं है। जिन्होंने संस्कृत के ग्रन्थों तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि सुक्रात के कहीं पूर्व भारतीय दार्शनिकों ने राजशास्त्र और राजनीति तथा शासन पद्धति पर पूर्णतया विकसित विचार प्रगट किये हैं और मनु, शुक्र तथा कौटिल्यादि के ग्रन्थ इस शास्त्र के गम्भीर विचारों से ओत-प्रोत हैं। अतएव इस पुस्तक में मैंने प्राचीन भारतीय राजदर्शन को समुचित स्थान दिया है और तत्पश्चात् यूनान, रोम तथा मध्य-कालीन यूरोप के दार्शनिकों के विचारों का वर्णन किया है। हिन्दी में ऐसी पुस्तकों का अभाव है, अतएव पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग तथा उचित चुनाव में मतभेद होना आश्चर्य की बात नहीं। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि इस पुस्तक में त्रुटियाँ नहीं, जो भी सज्जन इसको अधिक उपयोगी बनाने में सच्चे व उदार हृदय से सहायता-देंगे, मैं उनका आभारी हूँगा।

पुस्तक के लिखने में अंग्रेजी के मान्य ग्रन्थों से पूरी-पूरी सहायता ली गई है, उनके लेखकों का मैं आभारी हूँ। मेरी पत्नी ने इस पुस्तक की तैयारी में जो मुझे यह समय व्यतीत करने दिया जो वास्तव में मुझे उनकी ओर देना चाहिये था, इसके लिये मैं उन्हें हादिक धन्यवाद देता हूँ।

राजशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय
१ जनवरी १९५३

ब्रजमोहन शर्मा

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	राजदर्शन के लक्षण	१
	राजदर्शन का विकास, राजनैतिक संस्थाएँ, राजदर्शन सम्बन्धी ज्ञान का स्रोत, राजदर्शन का महत्त्व।	
२.	प्राचीन राजदर्शन	१२
	प्रारम्भिक राजनैतिक चेतना, प्राच्य राजदर्शन के लक्षण, चीन का राजदर्शन, यहूदी (Hebrew) राजदर्शन।	
३.	भारतीय राजदर्शन	३५
	ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनु, प्राकृतिक अरथा—शुक्रनीति, राजा, मंत्री, मित्र, कोष—विदुर प्रजागर—महामारत शांति पर्व, प्राकृतिक दशा, राजा, राज्य के अंग, राजा के लक्षण, मंत्री, मित्र, कोष, दण्ड, देश अथवा राज्य (पुर), प्रजा—कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजा मंत्री, शासन प्रबन्ध, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नागरिक, अधिकारीसर्ग, बोधार्थ्यत्, सुवर्णार्थ्यत्, कोष्ठगाराध्यत्, पण्यार्थ्यत्, वृष्यार्थ्यत्, आयुवागाराध्यत्, शुल्काध्यत्, सूनाध्यत्, सीताध्यत्, सुराध्यत्, सूनाध्यत्, नागध्यत्, गौर्ध्यत्, अश्वार्थ्यत्, हस्त्यार्थ्यत्, मुद्रार्थ्यत् विनीतार्थ्यत्, न्यायाधिकार वर्ग, वाक्यारुध्य, दण्ड-पारुध्य, सेना, गजदूत, गुप्तचर विभाग।	
४.	यूनानी राजदर्शन	१७७
	यूनानियों का दृष्टिकोण, धर्म, शिक्षा, नगर-राज्य, नागरिकता न्याय—सोफिस्ट्स, सोफिस्ट-सिद्धान्त—सुकरात, डेलफी, सुकरात के विचार, सिनिक्स और साइरिनाइक्स—सिनिक्स के विचार, हायगैनिम, हायगैनिम सिनिक के विचार, ऐरिस्टिप्स, ऐरिस्टिप्स के विचार, राज्य का निर्माण तथा श्रम विभाजन, अग्निमाक, अभिमाक की शिक्षा, अभिमाक का शासन के लिये चुनाव, अभिमाकों की जीवनचर्या स्त्री-सुख सम्बन्ध, प्लैटो का साम्यवाद, राज्य का विचार, आदर्श राज्य के लक्षण, अन्तन्त्र शासन पद्धति के दोष राज्यों का वर्गीकरण तथा राजनैतिक परिवर्तन, चक्र, धनिकतत्र, अल्पजन्तुतत्र, जनतत्रस्वेच्छाकारी शासन, पोलिटिक्स अथवा	

होटनीय, प्रारम्भ, पोर्नोडिज्म, राज्य का भेद, राज्य की उत्पत्ति, वैयक्तिक शासन-
मिथ्यात्व, धर्म-अपेक्षा, दासता, अर्थ तथा सम्पत्ति सम्बन्ध, सामाजिक अर्थ-
सम्बन्ध, सम्पत्ति का मोबाइल तथा स्थानीकरण, नागरिक, राज्य की
वर्ग-भेदता, राज्य के भेद, नागरिकों का परिवर्तन, राज्य की अनिवार्य
प्राप्त्यध्या, धर्म-निष्ठा, शिक्षा का उद्देश्य, वैयक्तिक शिक्षा का
उद्देश्य, शैक्षणिक तथा छोटे-बालों की शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, वाट्य-क्रम,
कुलीनता-प्रति अथवा पुत्रजातियों में समता का वर्गीकरण, पुत्रजात
(Democracies) के लक्षण, पुत्रजात के भेद, कुलीनता, पुत्रजात (समिति), पुत्रजात की स्था के उपाय, ठानोदधी के
सम्बन्ध में अर्थ-के विचार, राज्य का आन्तरिक प्रक्रम, धर्म-समिति,
न्याय, सम्पत्ति-विषय, सम्पत्ति-विषय के विभिन्न कारण, सम्पत्ति के
विभिन्न रूप, पुत्रजात में प्रति, कुलीनता में प्रति, धर्म-व्यवस्था
और बोनो, धर्म-व्यवस्था, विभिन्न अथवा बन-ईपो, स्टोड द्यून,
स्टोड द्यून का महत्त्व, धर्म-विषयों का राज्य द्यून में योग, देश भक्ति, आन्तर
राज्य और सम्पत्ति सम्बन्ध, विचार स्थान, वैयक्तिक सम्पत्ति, सम्पत्ति ।

५. रोमन-साम्राज्य का राजदर्शन

२३७

रोम का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य की शासन-प्रणाली, पेट्रेटियन
पोलिथियन, राज्य की उत्पत्ति तथा सरकारों का वर्गीकरण, मिथित शासन में
विधान, विचार, विचार, प्राकृतिक विधान, विचारों के विचारों का निष्कर्ष,
रोम के विधान, वर्गीकृत विधान, रोम के विधान और सम्पत्ति,
विधानों द्वारा विधान के भेद राज्य-सत्ता का खोना, वैयक्तिक, व्यवस्था,
वृत्तत्व की मानना का नाश ।

६. मध्ययुग का आरम्भ

२४३

रोम साम्राज्य और ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के बन्ध के समय राजनैतिक
विचार, रोम, ईसाई धर्म का बन्ध, ईसाई धर्म का समर्थन, रोम के
विचार की शक्ति में वृद्धि, धर्म-मंत्र में वृद्धि, पोप के शक्ति की उत्पत्ति, पोप
के पद पर नियुक्ति, ईसाई धर्म-मंत्र के राजनैतिक विचार, एन्ट्रोस, ऑग-
स्टाइन और ग्रेगरी महान्, एन्टोन बातियों के राजनैतिक विचार, विधान
निर्माण, विधान और शास्त्र, राज की नियुक्ति, सामन्तवादी प्रथा,
परिवर्तित रोम साम्राज्य ।

७. मध्यकालीन राजनैतिक चिन्तन

२७१

ऐदिक और पारलौकिक संस्थाओं का संघर्ष, धर्म-मंत्र की प्रधानता के
अनुकूल युक्तियों लौकिक सत्ता की प्रधानता के अनुकूल युक्तियों, ग्रेगरी

सतम, सेण्टर्नार्ड और जॉन सालिसबरी, सेण्ट थॉमस एक्वीनास, विधान और न्याय, राज्य का रूप व कर्तव्य, सरकारों के भेद, दौते, मार्सीलियो और ओरूम, विधान (कानून) और प्रभुता, विलियम ओकम (१२८०-१३४७)।

८. मध्ययुग का अन्त

२६७

विमिलक, आधिपत्य, राज्य और धर्मसभ, पोप और धर्मसभ, जान हास, कॉंसीलियर ग्रान्दोलन, महान फूट (ग्रेट सिडम), कॉंस्टेंस की परिपद, ग्रान्दोलन का महत्त्व, कॉंसीलियर सिद्धांत, निकोलस क्यूसेनस और राज्य संगठन, कॉंसीलियर ग्रान्दोलन और विधानसभा, मध्य-युग की राजनैतिक प्रवृत्तियों पर विहङ्गम दृष्टि।

९. मैक्सिमावेली

२२०

मैक्सिमावेली के समय में इटैली की राजनैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सफल शासक को पैसा ब्यसहार करना चाहिए, मानव प्रकृति के गुण, धर्म व सदाचार के प्रति उपेक्षा, सरकारों के भेद।

राजदर्शन

अध्याय १

राजदर्शन के लक्षण

१. राजदर्शन का विकास—ससार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में मनुष्य सबसे भिन्न तथा बिलक्षण प्राणी है। अन्य प्राणियों से मनुष्य इस बात में विशिष्ट है कि अन्य प्राणी अपनी बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होकर अपने जीवन को उससे अनुसार बना लेते हैं परन्तु मनुष्य अपनी बाह्य परिस्थिति में परिवर्तन करता है और उसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में बुद्धि अथवा विवेक है। अन्य प्राणियों में विवेक अथवा बुद्धि नहीं है वे बहुधा अपनी आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार कार्य करते हैं।

इस ससार में मनुष्य के अनिरिक्त जितने भी प्राणी हैं उन्होंने सृष्टि के आदि से अब तक कोई उन्नति नहीं की है। जो दशा उनकी अबसे सहस्रो वर्ष पूर्व थी वही दशा उनकी आज भी है। उन्होंने अपनी दशा में अब तक तनिक भी किसी प्रकार की उन्नति नहीं की है और न कर ही सकते हैं। परन्तु मनुष्य ने इस ससार में सृष्टि के आदि से अब तक बड़ी उन्नति की है, कर रहा है और करेगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य को ईश्वर ने एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है जिसे बुद्धि विवेक अथवा प्रेक्षा (reason) कहते हैं। बुद्धि के द्वारा मनुष्य ने इस पृथ्वी पर बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये हैं। इन परिवर्तनों का वर्णन बरन में सहस्रो पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। बड़े-बड़े महाद्वीपों का बीच में से काटकर नहीं निवालकर बड़े-बड़े समुद्रों को मिला देना, बड़े-बड़े वनों को काटकर सुन्दर उद्यान तथा नगर बना देना, विद्युत को अपने वश में करके उससे अनन्त प्रकार की सेवाएँ लेना, भयंकर पशुओं को वश में करना आकाश में उड़ना एटम बम तथा हाइड्रोजन बम बनाना आदि इस प्रकार के अगणित कार्य मनुष्य की विज्ञान बुद्धि के प्रमाण हैं।

२. राजनैतिक संस्थाएँ—मानवसमाज की सामाजिक दशा में भी सृष्टि के आदि से अब तक अद्भुत परिवर्तन हो चुका है। सृष्टि के आदि में मनुष्यों का जीवन अत्यन्त सरल था। इस भूमंडल पर मनुष्यों की जनसंख्या अधिक नहीं थी। मनुष्यों के जीवन सम्बन्धी कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध

न था प्राकृतिक व्यवस्था में उन्हें जो कुछ मिल जाता था उस पर अपना जीवन निर्वाह करने थे। रिगी एरू म्या पर न रह कर भ्रमण किया करते थे। उस प्रकार वे जीवा का उदाहरण यात्र भी यूगों में जिप्सी, उतरी ध्रुव पर ऐमिगो, भाग्यवर्ष में बजड आदि जातियों में दिखाई देता है। ये जातियाँ आज भी अनुन्ना दशा में हैं। उस समय मानव समाज में रिगी प्रकार का नियम तथा विधि-विधान प्रचलित न था। ज्यों-ज्यों अधिष्ठ ममय व्यतीत होता गया त्यों-त्यों मानवसमाज के सामाजिक जीवन की उन्नति होती गई और कुछ ऐसी प्रथाएँ प्रचलित होगईं जिनके अनुसार लोग कार्य करने लगे। उन प्रथाओं के अनुसार कार्य करना लोग ने माने जीवन का उद्देश्य बना लिया। शनैः शनैः लोगों ने भ्रमणकारी जीवन को त्यागकर एक स्थान पर रहना आरम्भ किया। उनमें राजनैतिक चेतना के अकुल प्रभुत्वित हुए। कुटुम्ब का बृद्ध पुरुष भाग्य समझा जाने लगा। उसी की आज्ञा कुटुम्ब के लोग पालन करने लगे। जो व्यक्ति प्रचलित रीति रिवाज के विरुद्ध कार्य करता था उसे कुटुम्ब या बृद्ध पुरुष दण्ड देता था। यही बृद्ध पुरुष धार्मिक कार्यों में भागे रहता था और पुरोहित का कार्य करता था। युद्ध के समय यह कुटुम्ब का नेतृत्व करता था और गैनापति का पद ग्रहण करता था। शान्ति के समय अपने कुटुम्ब के झगड़ों का निपटारा करके न्यायाधीश का कार्य करता था। अर्थात् यों कह सकते हैं कि इस बृद्ध पुरुष के हाथ में व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्याय सम्बन्धी शक्तियाँ लघुस्तर में विद्यमान थीं। इस प्रकार प्राग्मभ में शासन की पैतृक पद्धति" (Patriarchal System of Government) की स्थापना हुई।

शनैः शनैः कालान्तर में कुटुम्बी जीवन में परिवर्तन हुआ। लोगों ने भ्रमणकारी जीवन को छोड़ कर एक स्थान पर निवास करना आरम्भ किया परिणाम यह हुआ कि कुटुम्बों की वृद्धि हुई और वे ग्रामों के रूप में परिवर्तित हो गये। साधारणतया एक ही कुटुम्ब के लोग एक ग्राम में निवास करते थे। कुटुम्बी जीवन जानीय जीवन में परिवर्तित होगया। जाति का बृद्ध पुरुष जाति का नेता माना जाने लगा और कुटुम्ब के बृद्ध पुरुष के समान अब जाति के बृद्ध पुरुष की आज्ञा का पालन किया जाने लगा। कालान्तर में इन जातियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और छोटे-छोटे ग्रामीण राज्य तथा नगर-राज्य स्थापित हुए। नगर-राज्यों की स्थापना होने ही राजनैतिक चेतना में परिवर्तन हुआ और राजा जनता द्वारा चुना जाने लगा।

३ राजदर्शन सन्दन्धी ज्ञान का स्रोत—समार इतिहास वेत्ताओं तथा

पुरातत्व-विद्या विद्वान्मोक्षो का मत है कि ससार में सबसे प्राचीन सभ्य जाति आर्य थे। इनकी सभ्यता की उन्नति भारतवर्ष में हुई। वेद आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वैदिक काल में आर्य लोगो ने सब प्रकार आत्मिक, अध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति की थी। वैदिक काल को सहस्रो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। राजदर्शन सम्बन्धी ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत वेद हैं। वेदों में - राजनैतिक चेतना की जाग्रति का स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन कराया गया है। इसकी पुष्टि में हम निम्नलिखित वेद मन उद्धृत करना अत्यावश्यक समझते हैं। १

विराड् वा इदमय आसीत्
तस्या जातायाः सर्वम विभेदियेमेवेदं भविष्यतीति-१
सोद कामत् सा गार्हपत्ये न्यकामत्-२
गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद-३
सोद कामत् सा सभायां न्यकामत्-८
यन्त्यस्य सभां सा यो भवति य एवं वेद-६
सोद कामत् सा समितौ न्यकामत्-१०
यन्त्यस्य समिति समित्यौ भवति य एवं वेद-११
सोद कामत् सामन्त्रणे न्यकामत्-१२
अन्त्यस्या मन्त्रणामामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद-१३

अर्थ—सृष्टि के प्रारम्भ में केवल एक राजा से बिहोन प्रजाशक्ति ही केवल थी। इस राजबिहोन अवस्था को देखकर सब भयभीत होगये और विचार करने लगे कि क्या यही अवस्था सदैव रहेगी। (१) वह प्रजाशक्ति उत्त्रान्त होगई और गृहपति के रूप में परिवर्तित हो गई। अर्थात् कुटुम्ब बन गये और कुटुम्ब में गृहपति बन गये। पहले स्वामी की कल्पना कुटुम्ब में हुई। (२-३) यह प्रजाशक्ति उत्त्रान्त होगई और सभा में परिणत होगई। जो यह जानता है वह सभ्य अर्थात् सभा के योग्य बनता है। (४-६) वह प्रजाशक्ति उत्त्रान्त होने लगी और समिति में परिणत होगई। जो यह जानता है वह समिति के योग्य बनता है। (१०-११) इन वेद मन्त्रों से आम सभा व प्रतिनिधि समितियाँ बनने का पता चलता है। वह प्रजाशक्ति उत्त्रमता को प्राप्त हुई और आमन्त्रण में परिणत हो गई। जो यह जानता है वह आमन्त्रण परिपक्व के

योग्य बनना है। (१२-१३) अर्थात् वेदों में प्राप्त की मोरमभा का नाम "ममिनि" तथा मनिमदन का नाम "मामवण" निम्ना है।

वेदों में सामन के लिये "गजा" शब्द का प्रयोग किया गया है। जो प्रजापति का राजन भरे यही राजा, दूगग नहीं (यः प्रजामान् रजयति गः एव राजा नेतर) इग शब्द की उत्पत्ति और व्याप्ति भरी प्रकार ममभाने के लिये हम यही उन वेद मन्त्रों को उद्धृत करने हैं जो राज्याभिषेक के विषय में हैं—

आत्मा हार्पमन्तरैवि ध्रुवगितिष्ठाविचा चलिः ।
 विश्वमृता सर्वा द्याः पृथ्वी मा त्वदाष्टमधिभ्रशत् ॥
 इहे पैधि मापयोष्टाः पर्वत इया विचाचलिः ;
 इन्द्र इवेह ध्रुवगितिष्तेह राष्ट्रमुधारय ॥
 ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ।
 ध्रुवं विश्वमिदं जगद्भुवा राजा निशामयम् ॥^१
 अभि वृत्त सप्ततान अभि मा नो अरातयः ।
 अभिशृतन्येने तिष्ठाभि यो न इरम्यति ॥^२

अर्थ—तुम्हारे समीप के देश में चुनकर लाये हैं। तू हम लोगों में आ। तू खचलता छोड़कर स्थिर हो अर्थात् शास्य रहे। तुम्हारे सब प्रजा चाहती रहे ऐसा व्यवहार कर। राष्ट्र तेरे हाथ में भ्रष्ट न हो। यही भावर निवास कर। पदच्युत मत होना। पर्वत के समान स्थिर बना रह। इन्द्र के समान खचल बन। राष्ट्र का पालन पोषण कर। जिस प्रकार आराम, पृथ्वी, पर्वत और विश्व स्थिर हैं उसी प्रकार प्रजा को सुख देने वाला राजा बटन होता है। अपने शत्रुओं का नाश करके हम लोगों में यदि कोई हमारे द्रोही हो तो उनका भी नाश कर। जो कोई अपने राष्ट्र पर आक्रमण करने आवे उसका सामना करके उसे हटा। जो कोई हमारे साथ स्पर्धा करे उसका भी सामना कर।

अथर्व वेद में चुने हुए राजा के लिये निम्नलिखित उपदेश है—

आत्मां गन् राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि प्राङ् विशा
 पति रेक राट त्वं निराज सर्वास्त्वा राजन् प्रदिशो
 ह्यग्नूपसद्यो नमस्यो भवेह ।^३

१. ऋग्वेद १० म० सू० १७४ १

२. ऋग्वेद मन्त्र १०-सूत्र १७४

३. अथर्व-३/४/१

सर्वादिशः संमनसः सध्रीचीर्ध्रावाय ते समितिः कल्पतामिह ।^१

अर्थ—तुझे राष्ट्रने पसन्द किया है। तेजस्वी बनकर व्यवहार कर। प्रजा का पालन कर। सब प्रजा में प्रिय बन। सब प्रजाको प्राप्त हो। सब लोगो की सघ शक्ति बनाकर राष्ट्र मे अपूर्व सामर्थ्य उत्पन्न करे और समिति द्वारा राज्य शासन करे। लोक समिति की अनुमति से स्वयं सुदृढ होकर उत्तम शासन करे।

वेदो मे सभा (ग्राम के लोगो की) तथा समिति (राष्ट्र के प्रतिनिधियो की) को राजा की दुहिताएँ (पुत्रियें) बताया गया है क्योंकि पिता पुत्री का पालक होता है परन्तु पुत्री पर अधिकार पति का ही होता है पिता का नहीं। जैसा कि निम्नलिखित वेद मन्त्र से प्रकट होना है—

सभाच मा समितिश्चावता प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने।
येन संगच्छा उपमा स शिक्षाच्चारु वदानि
पितरः सगतेषु ।^२

अर्थ—ग्राम सभा तथा राष्ट्र के प्रतिनिधियो की समिति ये दोनो प्रजा की पालन करने वाली हैं और राजा की दुहिताएँ (पुत्रियें) हैं। पिता पुत्री का पालक होता है परन्तु पुत्री पर पति का अधिकार होता है, पिता का नहीं।

एषामह सभासीनाना वचां विज्ञानमाददे ।

अस्याः सर्वस्याः ससदो मामिन्द्र भगिनं हणु ॥^३

अर्थ—राजा सम्पूर्ण सभा का निष्पक्ष मन जानकर परामर्श लेकर कार्य करे।

सभामदो वे विषय मे अथर्व वेद में निम्नलिखित मन्त्र है—

यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं

चक्षुस्पर्शं सभासदः । अविस्तस्यात्प्रमुखंति

दत्तः शिनि पात् स्वधा ॥^४

अर्थ—राजसभा के सभामद ही वाग्मव में राजा हैं। ये प्रजा से

१. अथर्व-६/८८/३

२. अथर्व-७/१२/१

३. अथर्व-७/१२/३

४. अथर्व-३/२६/१

साध वा पापायादि उग्रप्र का १६ वी भाग राजा के लिये प्रयत्न करते हैं ।
य कर देते हैं । ये कर देकर राजा भयभीत रहता रहता है ।

यदि राजशासन का अन्तर्गत समुद्र है, वेदों में राजनीति का विस्तृत
विवरण है । वेद समाज की सबसे प्राचीन पुस्तक है । यह ज्ञान करने के लिये
हि साम्राज्य में वेद लिखने प्राचीन है ऋग्वेद, मनुस्मृति तथा श्यामी दयानन्द
का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अवलोकन करने की आवश्यकता है । पीताम्बर
की "दृष्टिश्च इत शोभ" तथा १० संस्कृत 'दृष्टिश्च वा दृष्टिश्च' गद्य में
वेद और मनुस्मृति के समानता का अर्थ बताया है ।

४ राजदर्शन का महत्त्व—प्रति प्राचीनकाल में भारतवर्ष में धर्म की
बड़ी महिमा रही है । मनु का जीवन के प्रत्येक कार्य की प्रत्यक्ष रूप से धर्म से
सम्बद्ध किया जाता है । हिन्दुओं के "धर्म" शब्द का वह अर्थ नहीं है जो "धर्म"
शब्द का अर्थ आज किया जाता है । आज केवल "मजठब" (Religion)
अथवा 'मत' का ही अधिष्ठान लोग धर्म समझते हैं । वास्तव में "धर्म" शब्द
धू धातु (root) से बना है । इसका अर्थ "धर्म" का अर्थ हुआ लौकिक उन्नति
अर्थात् धीरे धीरे उन्नति । महाभारत में लिखा है, धर्म वह वस्तु है जिसके द्वारा
लौकिक उन्नति अर्थात् धीरे धीरे उन्नति हो ।^१ बणाद दर्शन में धर्म का अर्थ
लौकिक उन्नति तथा पारलौकिक मोक्ष प्राप्ति बताया है ।^२ नीतिबानधामृत
में जगत का कारण तथा प्राणिमाय की उन्नति का कारण धर्म तथा जिस
कार्य में लौकिक उन्नति तथा पारलौकिक मोक्ष प्राप्ति में बाधा हो उसे
अधर्म कहलाया है ।^३ इन सब दलों का अभिप्राय यह है कि जिस कार्य में
मानव समाज की भीति तथा अध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है ।

मानव समाज की भीति तथा अध्यात्मिक उन्नति सुगमन द्वारा
ही हो सकती है । यदि साम्राज्य अथवा राजा ही दुष्ट, स्वार्थी, अधिचारी तथा

१ प्रभवर्याय भूताना धर्मस्य प्रवचनं कृतम् ।

य स्वाप्रभयमयुक्तं ॥ धर्म इति निश्चय ॥

धारणाद्धर्ममियादुर्धर्मेण विहता प्रजा ।

य स्याद्वारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चय ॥

अहिंसार्याय भूताना धर्म प्रवचनं कृतम् ।

य. स्यादहिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चय ॥ महाभारत अ० १०६

२. यतोऽमृतं अपि ध्येयमभिद्धि स धर्म । कणाददर्शन

३. जगत स्थिति कारण प्राणिना साक्षादमृतये नि ध्येयसंहेतुयं. स धर्म. ।

अधर्म पुनरेत द्विपरीत फल ॥ धर्म समुद्देश, नीति धारणादृत

भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा में भी ये दोष फैलेंगे और राजा सहित प्रजा का नाश होगा । देश में सुव्यवस्था रखना राजा का कर्तव्य है । इसीलिए प्रजा ऐसा राजा चुनती थी जो वीर, श्रेष्ठ और न्यायकारी होता था । राजा का आदर्श बड़ा उच्च समझा जाता था । आदर्श राजा ही प्रजा का कल्याण कर सकता था । प्राचीनकाल में क्षत्रियों को इसीलिए राजा चुना जाता था कि उनमें बल, पराक्रम, शौर्य, दमनशीलता तथा सुरक्षण शक्ति होती थी । जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि वही राजा होता था जो समस्त प्रजा का रक्षण करता था ।^१ महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से राजधर्म की प्रशंसा करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाया है अर्थात् अन्य सब धर्मों को राजधर्म के आधीन बतलाया है क्योंकि एक अच्छे राज्य में सब धर्मों का पालन ठीक प्रकार से हो सकता है । यदि राजा धर्म का पालन करेगा तो समस्त प्रजा धर्म का पालन करेगी और यदि राजा ही अधर्मी होगा तो समस्त प्रजा अधर्मी होगी और राजा सहित प्रजा का नाश होगा । इस लोक की सब प्रकार की उन्नति तथा प्रजा का कल्याण राजधर्म के ही अंतर्गत बतलाया गया है ।^२ राजधर्म को इतना महत्त्व देकर महाभारत में यह बतलाया गया है कि राजा सर्वलोक गुरु है जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करता है उसके दान तप, यज्ञादि सफल नहीं होते हैं राजा का अपमान तो देवता भी नहीं करते हैं और राजा को मनुष्य समझ कर न बभी उसका अपमान करना चाहिये क्योंकि यह मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं ।^३

१ रश्मिस्तारच प्रजा सर्वास्ति तेन राजेति शब्दयते । शा० अ० ५६, श्लो० १२५

२ सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति ।

सर्वस्यागो राज धर्मेषु राजस्याग धर्म चाहुरग्रय पुराणाम् ॥२७॥

सर्वे त्यागा राज धर्मेषु दृष्टा सर्वादीना राजधर्मेषु यो ।

• सर्वा विचारान धर्मेषु युक्ता सर्वेलोका राजधर्म प्रसिद्धा ॥

॥२६॥ शा० अ० ६३

३. सर्वं लोकं गुरुचैव राजानं योऽयमन्यते ।

न तस्य दत्तं न हुतं न श्राद्धं फलते क्वचिन् ॥२८॥

मनुष्याणामपि पतिं देव भूतं मनातनम् ।

देवापि नाव मन्यते धर्मकामं नरेतरम् ॥२९॥ शा० अ० ६५

नहि जायवधमन्तस्यो मनुष्य इति भूमिप ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण पिष्टति ॥३०॥ शा० अ० ६८

मनुस्मृति में भी राजधर्म का बड़ा महत्व बतनाया है और राजा के विषय में लिखा है कि "जिना राजा के दंग सोड" में भय से चारों ओर चल-विचल हो जाता, इस कारण सबकी रक्षा के लिये ईश्वर ने राजा को उत्पन्न किया। इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर की शास्त्र मानाओं (गारभुन ग्रन्थो) को निजाल कर राजा को बनाया, अर्थात् इन दिव्य गुणों से युक्त पुरुष राजा होता है। क्योंकि देवेंद्रों की मानाया में राजा बनाया गया है, इसलिए यह (राजा) तेज से सम्पन्न प्राणियों की दयाता है। राजा अपने तेज से इन (देवने वाला) की अग्नि और मना को सूर्यमा अगस्त्य होता है और पृथ्वी में कोई इन (राजा) के सामने हाथ नहीं देगा सकता। यह राजा प्रभाव में अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र हैं। मनुष्य जानकर बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह गुरु बड़ा देवता मनुष्य रूप में स्थित है। अग्नि तो केवल जमी की जलानी है जो उम पर चलता है परन्तु राजा तो बुद्धिमान चलने वालों के कुल की भी पशु और घन सहित तट्ट कर देता है। वार्य, शक्ति, वैभ तथा बाल को तत्व से देख कर धर्ममिद्धि के लिये राजा बार

अराजके लोकेऽस्मिन्मर्त्योऽपि न भवति ।

रक्षार्थमस्य मर्त्यस्य राजानममृतं प्रभुः ॥

इन्द्रानिलयमार्कण्ड्यामगेशच वरुणस्य च ।

चन्द्र विक्षेत्रयोरष्टौ मात्रा निहंत्य शाश्वती ॥

यस्मादेषा सुरेन्द्राण्य मात्राभ्यो निर्मितो नृप ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वं भूतानि तेजसा ॥

तपस्यादि यवच्चैषा चक्षुः पि च मनासि च ।

॥ चैन भुवि शङ्काति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥

सोऽग्निर्भरति वायुरच सोऽर्जं सोम प्र धर्मा राट् ।

स कुबेर स वरुण स महेन्द्र प्रभावत ।

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिष ।

महती देवता ह्येषा नर रूपेण तिष्ठति ॥

एक नेच दहत्यग्निर्नर दुरपसर्पिणम् ।

तुलदहति राजाग्नि सपशु द्रव्य सञ्चयम् ॥

कार्यं सोवेष्ट्य शक्तिं च देश कालौ च तत्तवत ।

वुरते धर्म मिद्धर्थ विरयरूपं पुन पुन ॥

बार नाना प्रकार का रूप धारण करता है। (कभी क्षमा, कभी कोप, कभी मित्रत्व कभी शत्रुत्व, इत्यादि)

शुक्लनीति में भी राजधर्म का बड़ा महत्व बतलाया गया है। उसमें लिखा है कि "जो राजा धर्म में तत्पर है वह देवताओं का अश है और जो राजा अधर्मी है वह राक्षसों का अश है, ऐसा राजा धर्म का लोप करता तथा प्रजा को पीड़ा देने वाला होता है। पवन जिस प्रकार सुगन्ध का प्रेरक है उसी प्रकार सत् और असत् कर्म का प्रेरक राजा होता है। धर्म का प्रवर्तक और अधर्म का नाशक राजा उसी प्रकार होता है जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है। पिता, माता, गुरु, भ्राता, बधु, कुबेर, यम, इनके सात गुणों से युक्त ही राजा होता है अन्यथा नहीं। पिता के समान अपनी प्रजा के गुणों की सिद्धि में राजा तत्पर रहे और प्रजा के अपराधों को क्षमा करके इस प्रकार पुष्टि करे जैसे माता पुत्र के अपराधों को क्षमा करके पुष्टि करती है। अपने निन्दित गुणों का परित्याग करके निन्दा सहन करे और अपनी प्रजा को दान, मान, सत्कार से सदा प्रसन्न रहे। दमन शील, शूरवीर, अस्त्र में कुशल, शत्रुओं या नाशक, शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला बुद्धिमान, ज्ञान और विज्ञान समुक्त राजा सदा रहे। नीचो रहित दीर्घ दर्शी बूढ़ों का सेवक, उत्तम नीतिमान् गुणियों से युक्त राजा देवताओं का अश है। पूर्वोक्त गुणों से जो राजा विपरीत है वह राक्षसों का अश है और जिस अश का राजा होता है उसके सहायकों का समूह भी उसी अश का होता है। राजा की दुष्टता से कलियुग में प्रजा निर्धन हो जाता है। धर्म और अधर्म की शिक्षा से युगों की प्रवृत्ति राजा से होती है। न युगों का दोष है न प्रजा का, किन्तु राजा का दोष है क्योंकि मनुष्य वहीं आचरण करता है जिससे राजा प्रसन्न रहे। जहाँ राजा महापापी होता है वहाँ मनुष्य अधर्म में तत्पर हो जाते हैं, न समय पर वर्षा होती है, न भूमि में बहुत फल ही होते हैं। जितने काल तक राजा धर्मशील रहता है उतने ही काल तक वह राजा होता है अन्यथा जगत् और राजा दोनों नष्ट हो जाते हैं" १

इन श्लोकों से स्पष्ट है कि राजा और प्रजा का पारस्परिक सुव्यवहार ही लोक के लिये हितकर होता है। राजदर्शन मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देता है

१. येहि धर्म परोः राजा देवांशोन्यस्वरूपसम् ।

अंश भूतो धर्मं लोपो प्रजा पीडा करो भवेत् ॥ शुक्लनीति, अ० १, श्लो० ७०

धायुर्गोप्यस्य सत्कर्मणः प्रेरकोदृपः ।

धर्मं प्रवर्त्तकोऽधर्मं नाशकस्तमसो रविः ॥ शुक्ल० १०, १, श्लो० ७३

जिससे शासन करने में वे हम सगार में सुगम पूर्वज जीवन व्यतीत कर सकते हैं । राजदर्शन में राज-धर्म सम्बन्धी सब विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है और राजा तथा, समिति तथा प्रजा के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है । प्राचीन यज्ञ के वेदिन तथा हिन्दू राजदर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों का अवलोकन करने में पता चलता है कि राजा तथा प्रजा सम्बन्धी समस्त ज्ञान तथा विज्ञान की बातें उनमें विद्यमान हैं । मनुस्मृति में मृष्टि की उत्पत्ति से लेकर तत्कालीन अनेक बातों का ऐतिहासिक विवरण मिलता है । मृष्टिकाल की गणना भी उसमें विद्यमान है ।

मुद्रनीति में राजधर्म सम्बन्धी सब प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है । राजा, मन्त्री, तथा, समिति तथा प्रजा के कर्तव्य, कोट परिोटों की बनावट, सेना का संगठन, बाल्य, गोठे, तोप-प्रदूक आदि बनाने की सरल विधि भी उसमें दी हुई है ।

पिता माता गुरुर्भ्राता बंधुर्वैश्वणोयसः ।

निर्यसस्तु गुणैरेषां युक्तो राजान चान्यथा ॥ शुक्र० अ० १, श्लो० ७७

गुणसाधन संदत्तः स्वप्रजायाः पिता यथा ।

कर्मान्यपराधानां माता पुष्टि विधायिनी ॥ श्लो० ७८

स्थान्दुर्गुणान्परित्यज्य ह्यतिगदास्त्वितिष्ठते ।

दानैर्मानैश्च सत्कारैः स्वप्रजारंजकः सदा ॥

दांत' शूरश्च शस्त्रास्त्र कुशलोऽरिनि वृद्धनः ।

अस्वतन्त्रश्च मेधावी ज्ञान विज्ञान संयुतः ॥

नीच हीनो दीर्घदर्शी धृष्ट सेवी मुनीति युक् ।

गुणिष्ठस्तु यो राजा सज्जो देवताशकः ॥

त्रिपरीतस्तु रक्षोः सधैरकमोजनः ।

नृपांश्च सदृशो नियतसहायगणः क्लृप्तः ॥ शुक्र० अ० १, श्लो० ८३—८६

प्रजानि स्वराज दौष्ट्याद् दार्धेतुक्लौयुगे ।

युग प्रवर्तको राजा धर्माधर्म प्रशिक्षणात् ॥

युगान्तान् प्रजानां न दोषः किन्तु नृपस्य हि ।

प्रसन्नो येन नृपतिस्तदा चरति वैजयन्तः ॥ शुक्र० अ० ४, श्लो० १११, ११२

महापापी यत्र राजा तत्राधर्म परोजनः ।

न कालं वर्षीषर्जन्यस्तत्र भूर्जमहाफला ॥ श्लो० ११८

यावत्तु धर्मशैलः स्यात् स नृपस्तत्र देवहि ।

अन्यथा नश्यते लोको द्वाद्वा नृपोऽपि विनश्यति ॥ शुक्र० अ० ४, श्लो० ११९

यूनानी राजदर्शन का अवलोकन करने से पता चलता है कि इस दर्शन का आधार हिन्दू राजदर्शन ही है। हिन्दू तथा यूनानी राजदर्शन के आधार पर ही वर्तमान राजदर्शन का निर्माण किया गया है। अथवा यो कह सकते हैं कि वर्तमान राजदर्शन की आधार शिला हिन्दू तथा यूनानी राजदर्शन है।

वाम्त्विक रूप से राजदर्शन का महत्व जानने के लिये अति प्राचीन हिन्दू तथा यूनानी राजशास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है।

विशेष अध्ययन के लिये देखिये—

स्थामी दयानंद—ऋग्वेदादि भाष्य भूमिसा ।

मनुस्मृति

शुक्रनीति

महाभारत—शांतिपर्व

कौटिल्य—अर्थशास्त्र

अध्याय २ प्राचीन राजदर्शन

प्रारम्भिक राजनैतिक चेतना—आध्यात्म राजदर्शन के सदृश ने धार्मिक राजनैतिक चेतना का क्षेत्र सुनाते हैं। ऐसा करने में साम्प्रदायिक उद्देश्य यही भूत है। हम प्राचीन राजनैतिक चेतना सम्बन्धी ज्ञान के विषय में केवल काल का अल्प संकेत प्रत्येक बात को प्राचीन धर्म ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। साम्प्रदायिक तथा धार्मिक राजनैतिक चेतना सम्बन्धी कालान्तरित मतभेदों के विषय में पाठ्य धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर सकते हैं। समस्त भूमि के विद्वानों का मत है वेद समाज की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेदों का अध्ययन करने में हमसे ज्ञान होता है कि मूर्ष्टि के प्रारम्भ में किसी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था न थी। धर्मग्रन्थ में मनुष्य धार्मिक जीवन व्यतीत करने थे, किसी प्रकार का भाग नहीं करने थे, परन्तु एक समय ऐसा आया कि प्रजा उत्पन्न हुई और गृहपति बनाये गये जैसा कि प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार धर्म धर्म राजा तथा समिति, मन्त्रिमण्डल आदि की स्थापना हुई।^१ वेदों के पढ़ने में पता चलता है कि उन समय मानव-समाज पूर्ण रूप में सब प्रकार की उन्नति कर चुका था। ऋग्वेद में लिखा है कि “राजा और प्रजा के पुरुष मित्रवर गुण प्राप्ति और विज्ञान मूर्द्धि वारक राजा प्रजा के सम्बन्ध रूप व्यवहार में तीन गभा, धर्मार्थ विचार्य-गभा, धर्मार्थ-गभा और राजार्थ-गभा नियत करने बहुत प्रचार के समय प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणिमों की सब और में विद्या, स्वातन्त्र्य, धर्म, मुक्ति और पनादि से अलङ्कृत करें”।^२ उन राजधर्म की तीनों गभा समाप्ति की व्यवस्था और सेवा मित्रवर पालन करें। समासद् और राजा की योग्य है कि राजा सब समासदों को आज्ञा देवे कि हे गभा के योग्य मुख्य समासद्। तू मेरी गभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पालन कर और जो समा के योग्य समासद् है वे

१. देखो अध्याय १ पृष्ठ (पूर्वोक्त)

२. त्रिणि राजाना विदधे पुरणिपरि विस्वानि भूयः सदांसि ।

अ० सं० ३, सू० ३८, मं० ६

भी सभा की व्यवस्था का पालन करें" । ^१ इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये, किन्तु राजा जो सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे । "जो प्रजा से स्वतन्त्र, स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें, जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होकर प्रजा का नाशक होता है अर्थात् वह राजा जो प्रजा को खाये जाता है, इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये । जैसे सिंह वा मात्स्य-हारी पशु हृष्ट पुष्ट पशुओं को मार कर खा लेते हैं वैसे ही स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है" । ^२ अर्थात् किसी को अपने से अधिक नहीं होने देता और श्रीमान् को लूट खसोट कर अन्याय पूर्वक दण्ड लेकर अपना प्रयोजन पूरा करेगा । इसलिये, "हे मनुष्यो ! जो इस मनुष्य के समुदाय में परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जीत सके, जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजाओं में सर्वोपरिविराजमान, प्रकाशमान हो, सभापति होने के अत्यन्त योग्य प्रशसनीय गुण, कर्म, स्वभाव युक्त सत्करणीय, समीप जाने और शरण लेने योग्य, सबका माननीय हो उसी को सभापति राजा करें" । ^३ "हे विद्वानों राजप्रजाजनों ! तुम इस प्रकार के पुरुष को बड़े चक्रवर्ति राज्य सबसे बड़े होने, बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये, सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित, पूर्ण विद्याविनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीन मान कर सब भूमंडल शत्रु रहित करो, और हे राजपुरुषो ! तुम्हारे आग्नेयादि अस्त्र और दान्धी अर्थात् तोर, भुगुण्डी अर्थात् बटुक, धनुष, बाण, तलवार आदि अस्त्र शत्रुओं के पराजय करने और रोकने के लिये प्रशसित और दृढ़ हो । और तुम्हारी सेना

१. संसभा च समितिश्च सेना च ॥१॥ अथर्व० का० १२। सू० ६, मं० २
सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥२॥

अथर्व० का० १६। अनु० ७। व० २६। मं० ६॥

२. राष्ट्र मेव विरयाहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं धातुकः ।

विशमेव राष्ट्रायाथां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमसि ॥ पुष्टं
पशुमन्यत इति ॥शत० कां १३। प्र० २ ब्रा० ३। [कं ७, ८]

३. इन्द्रो जघाति न परा जघाता अधिराजो राजसु राजपातै ।

चकृत्य ईद्व्यो-वन्द्यन्चीपसद्यो नमस्यो भवेह ॥

अथर्व० का० ६। अनु० १०। व० ६८। मं० १ ॥

प्रशमनीय हो कि जितने तुम मदा विजयी हो, परन्तु जो निन्दित अन्यायरूप कार्य करता है उनके लिये पूर्व शत्रु न हों।^१ अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होने हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। महाविद्वानों को विद्यामया अधिरात्री, धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा अधिपारी, प्रशमनीय, धार्मिक पुरुषों को राज सभा के सभागद और जो उनमें सर्वोत्तम भुग्न, धर्म, स्वभाव भुग्न महान् पुरुष हो उसको राज-सभा का प्रतिष्ठा मान कर सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम बनाएँ और उन नियमों का पालन सब लोग करें। लोभहितकारी समस्त कार्यो में अपनी सम्मति दें। लोभहित-सम्बन्धी कार्य करने में स्वयं को परतन्त्र समझें और निज सम्बन्धी कार्यो में स्वतन्त्र रहे।

मनुस्मृति भी धर्म ग्रन्थ है और यह ग्रन्थ भी इतना ही प्राचीन है जितने कि वेद। मनुस्मृति के पढ़ने से पता चलता है कि उस समय में मानव समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आत्मिक तथा आध्यात्मिक सब प्रकार की पूर्ण रूप से उन्नति हो चुकी थी। मनुस्मृति में सभासति के गुण इस प्रकार वर्णन किये गये हैं कि 'यह सभेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य कर्ता वायु के समान सबके प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने वाला यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के मामले बताने वाला, सूर्य के समान व्याप धर्म, विद्या का प्रकाशक अधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, बरण अर्थात् बाँधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रृंखल पुरा का आनन्ददाता धनाध्यक्ष के समान बोझों का पूर्ण करने वाला सभापति हो। जो सूर्यवत् प्रतापी सबके बाहर और भीतर मनो को अपने तेज से तपाने द्वारा, जिसको पृथ्वी पर बठोर दृष्टि से देखने को कोई भी समय न हो। और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक,

^१ इमन्देवा अमपत्न सुवर्ष्य महते उत्राय महते

उपेक्षाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु० अ० १। मं० ४०॥

स्थिरा य उन्वायुधा पराणुदे वील उत प्रतिष्कमे।

शुष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिन ॥

आ०, मं० १। सू० ३६। मं० २॥

दुष्टों का बन्धन कर्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वही सभाध्यक्ष, सभेग होने योग्य हो ।^१

सच्चे राजा के गुण मनुस्मृति में निम्न प्रकार से वर्णन किये हैं—
जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचार कर्ता और सबका शासन कर्ता, वही चार वर्ण और चार आयुषों के धर्म का प्रतिभू है । वही प्रजा का शासन कर्ता सब प्रजा का रक्षक होते हुए प्रजास्य मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं । जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाता है तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है । बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न-भिन्न हो जाय । दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जाता है । जहाँ कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र, भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने वाला दण्ड विचरता है वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होकर आनन्दित होती है । परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तभी ऐसा होता है । जो उस दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी विचार का करने वाला बुद्धिमान, धर्म, धर्म और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने वाला, विद्वान लोग कहते हैं । जो राजा दण्ड को भली प्रकार चलाता है वह धर्म, धर्म और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लम्पट टेढ़ा, ईर्ष्या करने वाला, क्षुद्र, नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होना है, वह दण्ड से ही मारा जाता है । जब दण्ड बड़ा तेजोमय होता है तो उसे अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता और वह दण्ड धर्म से रहित कुटुम्ब सहित राजा ही का नाश कर देता है । क्योंकि आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता और जो पवित्र आत्मा, सत्याचार और सत्पुरुषों का सगी यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों की सहा-

१. इन्द्राग्निः सत्यमाकर्णमग्नेश्च वरुणस्य च ।

इन्द्रचित्तेशयोरचैव मात्रा निहृत्य शास्वतीः ॥

उपत्यादित्ययन्त्रैव चक्षुःपि च मनोसि च ।

न चैनं भुवि शक्नोति करिचदप्यभिवीक्षितुम् ॥

सोऽग्निर्भयति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मात् ॥

सहदेवः स धरुणः स महेन्द्रः प्रभातः ॥ मनु० ध० ७, श्लो० ४ - ७

यता मे पुत्रा बुद्धिमान् हे यही न्यायस्त्री दण्ड के चलाने में समर्थ होता है ।^१ मनुस्मृति में राजशास्त्र सम्बन्धी सब प्रकार का ज्ञान है । उसमें मेला का गचा-सन, राजा, राज मन्त्रा, मन्त्री आदि सम्बन्ध विषयो का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । न्याय शास्त्र का तो यह प्रथम निधि है । न्याय सम्बन्धी सब प्रकार की बातें उसमें विद्यमान हैं । न्यायाधीश बनता होना चाहिये, न्याय विग प्रचार करना चाहिये, किस किस अपराध के लिये क्या क्या दण्ड देना चाहिये यह सब विषय उक्त ग्रन्थ में दिये हुये हैं ।

शुत्रनीति भी वैदिक काल का अति प्राचीन ग्रन्थ है । शुत्रनीति के पढ़ने से उक्त समस्त की सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का पूरा पता चलता है । शुत्रनीति में यह बतलाया गया है कि मानव समाज में मनुष्य की विग प्रकार व्यवहार करना चाहिये । उसमें राजा के लक्षण मन्त्री, मन्त्रा, मन्त्रियों

१. स राजा पुरयो दण्डः स नेता क्षामिता च मः ।

चतुर्धामाश्रमाणां च धर्मरथ प्रतिभूः स्मृतः ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्डे ण्यभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥

समीक्ष्य स हतः सम्यक् सर्वा रक्षयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु रिनाशयति सर्वतः ॥

दुष्प्रेषु सर्ववर्णारंभं भिद्येरन् सजंसेतवः ।

सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमान् ॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षी दण्डश्चरति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता खेन् साधु पश्यति ॥

तस्याहुः संप्रयेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मं कामार्थं कौरिदम् ॥

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ।

कामात्मा विषयः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरचाकृत्यामभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शब्धो न्यायतो नेतुं सस्तेन विषयेषु च ॥

शुचिना सत्य सन्धेन यथा शास्त्रानु सारिणा ।

प्रणोतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥

के उत्तम तथा अन्य अनेक प्रकार की बातों का वर्णन है। शुकनीति में यह बात स्पष्ट रूप से बतलाई गई है कि सर्व लोक व्यवहार नीति के बिना नहीं हो सकता और नीति शास्त्र सर्व कल्याणकारक है। उसमें राजा की आवश्यकता भी बतलाई है और यह बात भी स्पष्ट रूप से बतलाई है कि राजा का धर्म है। शुकनीति में लिखा है कि "सम्पूर्ण लोक के व्यवहार की स्थिति नीति के बिना इस प्रकार नहीं हो सकती जैसे देहधारियों की देह की स्थिति भोजन के बिना असंभव है। सब के वांछित कारक नीति शास्त्र सम्पूर्ण मनुष्यों को समत है और राजा को भी अत्यन्त आवश्यक है। प्रजाओं का पालन और दुष्टों का नाश ये दो राजाका के परम धर्म हैं। ये दोनों नीति के बिना नहीं हो सकते। राजा का अन्याय महान दोष है और भयानक शत्रुओं का बढ़ाने वाला और सेना की हानि करने वाला होता है।"

शुकनीति में राज्य के निम्नलिखित सात अंग बतलाये हैं— राजा, मंत्री, मित्र, कोश, देश, दुर्ग और सेना ये सात अंग राज्य के हैं। इन सातों में राजा प्रधान है।^१ अथम राजा के ये लक्षण हैं कि जिस राजासे प्रजा कापती है और प्रजा जिस राजा के कार्य की निन्दा करती है उस को धनी और गुणी त्यागते हैं और वह राजा अधम है। नट, गायक, वैद्या, नपुंसक और नीच जातियाँ जो राजा अत्यन्त घामक हैं वह राजा निन्द्य हैं और शत्रु के मुख में विद्यमान हैं। जो राजा बुद्धिमान में सदा द्वेष करता है वचका में सदा प्रमत्त रहता है और जो राजा अपने दुर्गुणाओं को न जान वह राजा

१. सर्वलोक व्यवहार स्थितिनियामिनाह ।

यथा शनैर्विना देह स्थितिर्नस्याद्विदेहिनाम् ॥

सर्वाभीष्टकरं नीतिशास्त्रं स्यात्सर्वं समतम् ।

अवश्यकं नृपस्यापि सर्वेषां प्रभुर्यत ॥

नृपस्य परमोधर्मं प्रजानां परिपालनम् ।

दुष्टं निग्रहणं च नीति या तैरिनाम् ॥

अनीतिरेव मद्भिद्रं राज्ञोऽन्य मयाग्रहम् ।

शत्रु सत्रर्षं ॥ प्रोक्तं बलहामन्य महत् ॥

शुकनीति अ० १, श्लोक ११, १२, १४, १५,

२. स्वाम्यमाशुद्धं कोशराष्ट्रदुर्गवैलानिच ।

सप्तागमुच्येत राज्यं तत्र मूर्धा नृपं मृतम् ॥ शुक० अ० १, श्लो० ६१

अपने नाश का कारण होता है" ।^१ इसी प्रकार इस ग्रन्थ में राजा के दुर्गुणों तथा उगने विपत्ति के कारणों का भी वर्णन किया गया है । राजा के राजनैतिक जीवन के प्रत्येक कार्य का वर्णन शुश्रूणीनि में बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया गया है । शुश्रूणीनि में भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के लक्षण दिये हुए हैं । गोप और बन्दूकादि बनाने की विधि भी लिखी है, वाग्द- (अग्निचूर्ण) तथा गोला बनाने की भी सरल गीति का उगमें वर्णन किया गया है । उगम लिखा है कि "पाच पल शोरे का लवण एक पल गंधक और अग्नि में पके हुए आह, न्युही (गन्ध) व केके इनके पत्र भर कोयले के इन सब को शुद्ध शुद्ध पीसले, आव और रसोत के रंग में मिलाकर गुट्ट दे और धूप में सुगाने, यह अग्नि चूर्ण पीस कर ग्राह के समान हो जाता है । शोरे के लवण के ६ व ४ भाग ले । गंधक और कोयले पूर्व के समान तोप के लिये वाग्द बनाने की यह रीति है और पेंडने का गोला सब लोहे का हा प्रथवा जिमके भीतर छोटी २ गोली हो । ऐसा ही बन्दूक के लिये सीसे प्रथवा अन्य धातु की गोली और तोप के लिये मोहमार अथवा अन्य धातु का गोला होना चाहिये । उमझो नित्य माजना, स्वच्छ रजता और गोलेन्दानों से युक्त रखना चाहिये और कोयला गंधक शोरे का लवण, साव वा रात नील (देवदारु) साज का गोद इन सब को समान वा न्यूनाधिक अंशों में लेने से अनेक प्रकार की बारूद बनती है । वाग्द के जानने वाले बादनी के समान प्रकाश करने वाली अनेक प्रकार की बारूद बनाता है और तोप को अग्नि के सयोग से निशाने पर फटता है ।^२ इस प्रकार की अनेक बातें शुश्रूणीति में वर्णन की गई हैं ।

१. प्रजासुद्विजेतपद्माद्यक्रमपरिनिदति ।

त्यज्यतेऽनिकैर्यस्तुगुणि मिस्तु नृपाधम ॥

नट गापक गणिकामल्लपट्टालपजातिषु ।

योतिराकतो नृपो निय स हि राशुमुत्सेस्यतः ॥

बुद्धिभंत सदा द्रष्टि मोदते वंचकैः सह ।

स्वदुर्गुणैर्न वैवेतिरवा म नाशाय सो नृपः ॥ शुक्र० अ० १, स्तो० १२६-१२८

२. सुवर्चिलवणा यंतपलानिगंधकापलम् ।

अन्तधू मग्निपक्वार्क स्नुहाद्यं गारतः पलम् ॥

शुद्धासं ग्राह्यसं चूर्ण्यमं मीज्यमपुटे द्रुतैः ।

शुद्धार्काणा रसोत्तस्य सोपवेदन्तपनेव ॥

पिष्ट्वा शर्करावच्चैतदग्नि चूर्णं भवेत्सुखम् ।

सुवर्चिलवणाहाया पश्चाच्च वारण्यवा ॥

महाभारत ग्रन्थ वैदिक काल से बहुत बाद का है । महाभारत के शान्तिपर्व में राजनैतिक विषय सबधी अनेक बातों का पता चलता है । राजधर्म की प्रशंसा करते हुए भीष्म इस पर्व में युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजधर्म सब धर्मों में प्रधान है, सब धर्म राजधर्म पर ही अवलम्बित हैं, क्योंकि राजधर्म द्वारा ही सब वर्गों अथवा धर्मों का प्रतिपालन होता है । सब प्रकार के त्याग राजधर्म में विद्यमान हैं और त्याग ही सर्वोत्तम धर्म है । समस्त विद्यायें राजधर्म के ही अन्तर्गत हैं तथा समस्त लोकों का उममें समावेष्ट है । महाभारत के शान्तिपर्व में राजधर्म का महत्त्व बतलाते हुए इन्द्र मान्द्राता से कहते हैं कि "त्याग सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सर्वश्रेष्ठ शरीर का त्याग राजा करता है, राजधर्म में समस्त त्याग हैं । अतः राजा प्रत्यक्ष ही त्यागी है । क्षत्रिय का यह बड़ा धर्म है, राजा लोक-गुरु है, जो उसकी आज्ञा का उत्पन्न करता है उसके यज्ञ, दान, आद्यादि सफल नहीं होते हैं । राजा को मनुष्य समझ कर कभी उसका तिरस्कार न करना चाहिये क्योंकि वह राजा के रूप में ईश्वर है ।" महाभारत में दण्ड नीति का महत्त्व बतलाते हुए लिखा है कि राजा द्वारा

नालास्त्रधग्नि चूर्णेतुगघा गारी तुपूर्ववत् ।

गोलो लोहमयोगर्भं गुटिकाः केयलोपिवा ॥

सीसस्पलधुनालार्धेद्यम्यधातु भवोपिवा ।

लोहसारमयंवापिनाला स्त्रंत्वम्यधातुजम् ॥

नित्यं स'मार्जनस्वच्छमस्त्रं पातिभिरावृतम् ।

अंगारस्वैद्यगंधस्त्रवर्धिलवणस्यच ॥

सिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्यच ।

हिंगुलस्य यथाकांतरजस' कपूरस्य च ॥

जतौनी'स्यात्च सरलं निर्वास्यतथैवच ।

समन्यूनाधिकैरंशैरग्नि चूर्णान्त्रिनेकशः ॥

कल्पयति घतद्विदयास्चंद्रिका भादिर्मतिच ।

सिपंतिचाग्नि स'योगाद्गोखंड्येसुनालगम् ॥

शुभनीति अ० ४ । श्लो० १०३४—४२ ।

१. सर्वेधर्मा राजधर्मं प्रधानाः सर्वेधर्माः पाल्यमानाभवन्ति ।

सर्वस्य त्यागी राजधर्मेषु राजस्यागं धर्मं चाहुरमयं पुराणम् ॥

शा०, अ०, ६३ । श्लो०, २७

सर्वे त्याग राजधर्मेषु दृष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु धोक्ताः ।

सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सर्वे लोका राजधर्मं प्रणिष्ठाः ॥

शा० अ० ६३ । श्लो० २६

दण्ड नीति का भया प्रचार प्रयोग होने में सब वर्गों के लोग अपने अपने धर्म पर चलते हैं और अपने २ वर्गों को काटी काटी पावन करने हैं। वे पाव करने में दण्डों हैं। दण्ड नीति में मुस्लिम होने पर प्रजा मुसी, दानिमा तथा निर्भय रहती है। मर्यादाओं उल्लंघन करने वाले को मर्दब मर्द भय रहता है कि गुना करने में बढोकर दण्ड मिलेगा।^१ महाभाग्य में भी राज्य के मान घटी का वर्गन किया गया है।^२ दानिपर्य में बननाया गया है कि राजा का आसन आवस्यतः घग अथवा आधा गोश और बन है, गोश का मूल बन है और धर्म का मूल प्रजा है।^३ दण्ड को राज्य के विवेक करने प्रबल बनाया गया है।^४ दण्ड के दो रूप बननाये गये हैं तत् आन्तरिक और दूताग याह। दण्ड का आन्तरिक रूप ईश्वर तथा बाह्य रूप स्वाम वर्गन बननाया गया है। बाह्य रूप में अमान, गुमाना, नागीर दण्ड, वध आदि

। यानं धेष्टं गुनवर्धयद्भिः, सर्वं धेष्टं यच्छरीरे स्थान्तः

निर्यं युक्तं राजधर्मेण सर्वं, प्रयत्नं ते भूमिपाला यथैव ॥ श्लो०, ३

एते धर्मा सर्वार्थेषु लोका ऊर्ध्वतः। अग्रिरेव धर्मः।

तस्माज्जेषा राजधर्मा न चान्ये यीर ज्येष्ठा यीर धर्ममिता मे। श्लो० १० ॥

सर्वलोका गुणधैव राजानं योजयन्त्यते।

न तस्य दत्तं हुतं न धातुं फलने वराधिन् ॥ श्लो० २८ ॥

मनुष्याणामभिपति देव भूतं सनातनं।

देवापि नास्मन्त्यते धर्मनाम नरेवरं ॥ शा० अ० ६२, श्लो० २६ ॥

नहि जाग्रयमन्तव्यो मनुष्य इति भूमपः

महती देवता तेषा नररूपेण तिष्ठति ॥ शा० अ० ६२, श्लो० ४० ॥

. दण्डमीति स्वधर्मस्वरक्षातुं सर्वार्थनियच्छति।

प्रयुक्ता स्वामिना मय्यग धर्मेभ्यो नियच्छति ॥

चातुर्वर्ण्ये स्वधर्मस्थे मर्यादानाम सङ्करे।

दण्डनीतिरुते संते प्रजानाम सुतो भवे ॥ श० अ० ६६, श्लो० ७६-७७,

. आमायायश्च कोशश्च दण्डो मित्राणि चैव हि ॥

तथा जनपदाश्चैव पुरं च कुरुनन्दन।

एतन्मन्त्रात्मकं राज्यं परिपालयं प्रयत्नत ॥ शा० अ० ६६, श्लो० ६४-६२.

. राज कोशमूलं भूलं कोशमूलं पुनर्मूलम्।

तन्मूलं सर्वं धर्माणां धर्ममूला पुनः प्रजा ॥ शा० अ० १३०, श्लो० ३२.

. यस्मिन् हिमन्मायत्तं स दण्ड इह केवलः शा० अ० १२१, श्लो० ८.

सम्मिलित हैं ।^१ बल का महत्व बतलाने हुए इन्द्र मान्धाता से कहते हैं कि ब्रह्मा ने दुर्बल की रक्षा करने के लिये बल की सृष्टि की है । निर्वल की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य है ।^२

महाभारतमें प्रारम्भिक राजनैतिक चेतना के विषयमें निम्नलिखित वर्णन आया है—“सृष्टि के आरम्भ में लोग सुख शान्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते थे । शनैः शनैः ऐसा समय आया कि लोगों ने अपने कर्त्तव्य करने में त्रुटियाँ की और अधार्मिक जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया । लोग मोह में फँस गये । जब लोग मोह में फँस कर अधार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे तो ज्ञान और धर्म ने लोगों का साथ छोड़ दिया । मोह के कारण लोगो में लोभ, विलासिता आदि अनेक अवगुण उत्पन्न होगये, भोगविलासी होने के कारण उन्हें अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान न रहा । ज्ञान का लोप होने से वेद और यज्ञ टुप्ट हो गये । देवताओं को यज्ञ का भाग न मिला । उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की । ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया और मनु द्वारा नीतिशास्त्र बनवा दिया । इस नीतिशास्त्र में मनुष्यों के कर्त्तव्यों का वर्णन किया और अवर्त्तव्यों का उत्खनन करने पर दंड विधान भी बना दिया । इसके पश्चात् देवताओं ने राजा बनाने के लिये विष्णु से प्रार्थना की । विष्णु ने विरजा नामक मानस पुत्र की उत्पत्ति की । इसका कीर्तिमान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और कीर्तिमान् के वर्द्धम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वर्द्धम का अनग और अनग का प्रतिबल नामक पुत्र हुआ । प्रनिबल के पुरखों में कोई राज्य न कर सका क्योंकि उनमें से एक तो मर गया और अन्य सानू हो गये अतः अनग राजा हुआ । उसके बेटे उत्पन्न हुआ । बेटे अत्याचारी राजा था इसलिये ऋषिया ने उसे मार डाला । बेटे के निपीड नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, यह क्रूर स्वभाव का था अतः इस की सत्ता में

१ दैवहि परमो दण्डो रूपतोऽग्नि रिवोयित । १४

मीलोपलदलश्यामश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः ।

अष्ट पान्तेकनयन शंकुर्ध्वोर्ध्वरोमवान् ॥ १५

जट्टी द्विजहस्ताभ्रास्यो मृगराज तनुच्छदः ।

एतद्रूपं त्रिभयुग्म दण्डोनि यो दुराधरः ॥ १६

दण्डोहि भगवान् विष्णुर्दण्डो नारायण प्रभुः ।

शश्वद्रूपं महद्भिन्नमहन् पुण्य उच्यते ॥ २३ ॥ शा० अ० १०१

२. दुर्बलार्थे बलं सृष्टं घात्रा मान्धातरच्यते ।

अथ हन्तु महदुक्ते यस्मिन् सर्वं प्रलिखितम् ॥ शा० अ० ६१ । रत्नो० १२

लगभग एक साल मनुष्य हुए जो घने घाबरणों के कारण स्पष्ट नहो पाये। इनका निवास बिन्ध्य पर्वत था। येन के एक पुत्र नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, यह बड़ा विद्वान् था, वेद शास्त्रों का ज्ञान और श्रेष्ठ था। यह मुक्त मित्रा में भी बड़ा निपुण था। पुत्र ने हाथ जोड़ कर ऋषियों के प्रार्थना की कि आप मुझे मेरा बन्धन, ऋषियों ने उससे धर्मानुसार कार्य करने का आदेश दिया। और कहा कि गव प्राणियों के साथ पक्षान्त रहित शरीर त्याग पूर्वक व्यवहार करो और सब तो समान समझो। ऋषियों ने उससे प्रतिज्ञा ली। पुत्र ने प्रतिज्ञा की। मुत्राचार्य उसने पुरोहित थे। पुत्र और स्थान पर महाभारत के पानिपर्व में राजा के निर्वाचन का वर्णन निम्न प्रकार में किया गया है।

"अराजकता तथा अत्याचारों के कारण प्रजा को बड़ा कष्ट होने लगा। जिस प्रकार बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों का भक्षण करती हैं उसी प्रकार सबल निर्बल को दुःख देने लगे। जब लोगो का नाम होने लगा तब सब लोगो ने मिलकर निर्णय किया कि घने हमलोग धार्मिक (श्रेष्ठ) जीवन व्यतीत करेंगे, हममें में जो व्यक्ति दुष्ट, बटुभापी परस्त्री-गामी अथवा अन्यायी होगा उसको हम सब मिलकर त्याग देंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने के सब ब्रह्मा के भसीप भये और उनसे प्रार्थना की कि हमारे सबट बरसे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगो में कोई राजा नहीं है इसलिए आप हमें एक राजा दीजिये, जिसकी आज्ञा का हम पालन करें और जो हमारी रक्षा करे। इस पर ब्रह्मा ने मनु को राजा बनने का आदेश दिया। मनु ने राज्य करने की असमर्थता प्रकट की। लोगो ने उनसे प्रार्थना की कि आप निर्भय होकर हमारे ऊपर राज्य कीजिये आपही आदमी को दण्ड दीजिये। हम सब आपकी सब प्रकार से सहायता करेंगे। आपकी कोश बुद्धि के लिये पशु आदि का पचासवाँ भाग तथा घन धान्य का दसवाँ भाग देंगे। अत्यन्त सुन्दर वन्या से आपका विवाह कर दिया जायगा। हम सब आपसे पीछे पीछे चलेंगे। आप कुपेर के समान हमारे रक्षक बनिये। जो राजा धर्मानुसार प्रजा की रक्षा करता है उसे उस पुण्य का चतुर्धास प्राप्त होता है। आपकी सदा जय हो।"

१. देखिये महाभारत शान्ति पर्व, अ० २६ श्लो० १०. से ११०।

२. अराजका प्रजा पूर्वं विनेशुरिति न श्रुतम्।

परस्परं भक्षणन्तो मत्स्या इव जले कृशन्।

समेयतास्ततरचक्रुः समयानिति न श्रुतम्।

कौटिल्य के ग्रंथ शास्त्र में भी आरम्भ में राजा की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने भी वेद, मनुस्मृति तथा महाभारत के आधार पर ही राजा का बनाना वर्णन किया है। कौटिल्य ने भी यही बतलाया है कि आरम्भ में प्रजा को जब शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करने में बाधा हुई, निर्बल को बली दुःख देने लगे और मात्सन्याय के अनुसार लोग अपना

वाञ्छुरो दण्ड पुरुषो यश्च स्यात् पारजायिकः ॥

यः परस्य मधादद्या स्याज्जया नस्तदृशाहति ।

विश्वासायश्च सर्वेषां वर्णानामविशेषतः ॥

तास्तथा समर्थं कृष्या समयेनावतस्थिरे ।

सहितास्तास्तदा जग्मुरसुखात्ताः पितामहम् ॥

अनीश्वरा विनश्यामो भगवन्नीश्वरं दिश ।

यं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत् ॥

ततो मनुं व्यादि देश मनुर्नामिनन्द ताः ।

मनुरुवाच ।

विभेमि कर्मणः पापाद्वाज्यं हि भृशदुस्तरम् ।

विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावृत्तेषु नित्यदा ॥

भीष्मडवाच ।

तमद्रुघन् प्रजामा भैः कर्तृनेनो गमिष्यति ।

पूनामाधि पंचाद्विरण्यस्तथैवच ॥

ध्यान्यस्य दशमं भागं दास्याम कोशवद्ध नम् ।

वन्पां शुल्के चारूपां विवाहे पृ क्षतासुच ॥

मुखेन शस्त्र पत्रेण ये मनुष्या प्रधानतः ।

भवन्तं ते ऽनुयास्यन्ति महेन्द्रमित्रदेवताः ॥

सावं जातयत्नो राजा दुष्प्रधर्पः प्रतापवान् ।

सुरे धास्यसि नः सर्वान् कुबेर इव नैश्वर्यान् ॥

पञ्च धर्मं चरिष्यन्ति प्रजा राजा सुरक्षिताः ।

चतुर्थं तस्य धर्मस्य स्वसंस्यं चै भविष्यति ।

तेन धर्मेण महता सुखं लब्धेन भावितः ।

पाद्वरमान् सर्वतो राजान् देवानिव शतमनुः ॥

विजयाय हि निर्याहि प्रतपन् रश्मिवानिव ।

मानं विधम शत्रूणां जयोस्तु तव सर्वदा ॥

प्राक्कल्प करने को गो मोगो ने मनु को अपना राजा बनाया। कौटिल्य ने प्रजा द्वारा मनु को राजा बनाने का वर्णन नहीं किया है। कौटिल्य ने इस प्रकार लिखा है कि "जब प्रजा मांसप्राय मे पीड़ित हुई तब उगने मनु को अपना राजा बनाया। राज को मुख्य धादि का दमकी भाग तथा धन-धान्य का लूटा भाग कर के रूप में देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले में मनु प्रजा के व-याग के पिये उत्तर दासो बने" १।

कौटिल्य ने पुरोहित प्रथवा प्रधान गविय का बड़ा महत्वपूर्ण पद बतलाया है। एक स्थान पर उगने लिखा है कि राजा इस प्रकार पुरोहित का अनुयायी हो जैसे पुत्र पिता का धनका भूषण स्वामी का^२। उगने प्रमाण्य और मन्त्री में भेद माना है, उगना गयन है कि वादंगविन तथा युद्धि धादि गुणो के अनुसार देन बाल का विचार रखे राजा प्रमाण्य बनावे गन्तु मन्त्री न नियुक्त रहे।^३ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वेद, मनुस्मृति, धृषन्नीति तथा महाभारत आदि ग्रन्थों के आधार पर राजनीति व्यवस्था का उल्लेख किया है और तन्त्रापीन राजनैतिर परिस्थिति पर भी पूर्णरूप से प्रकाश डाला है। उनके ग्रन्थ के पढ़ने में पता चलता है कि उस समय की राज्य व्यवस्था पूर्ण रूप से उन्नत दशा में थी।

प्राच्य राजदर्शन के लक्षण—अति प्राचीन काल में मानव जीवन में धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था जैसा कि प्रथम अध्याय में बतलाया जा चुका है। मनुष्य के जीवन का प्रायः कार्य धर्म ही ने सम्बद्ध था। इसीलिये प्राचीन काल के धर्मशास्त्रों में राजनीति को राजधर्म के नाम से सम्बोधित किया गया है। उस समय के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने में पता चलता है कि मानव समाज के जीवन पर धर्म का बड़ा प्रभाव था। जन्म से लेकर मरण पर्यन्त प्रत्येक कार्य धर्म का ही एक अंग समझा जाता था। विधि-विधान, धर्म तथा नीति रिवाज सब एक दूसरे में सम्बद्ध थे। इनमें से किसी एक का पृथक् रूप से अस्तित्व न था। मनुष्य का

१. मांस्यन्पायाभिभूताः प्रजा मनु वैपस्वतं राजनं चक्रिरे ॥

धान्य पदभागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं ।

प्रकल्पयामासुः ॥ अर्थशास्त्र अधि० १ अ० १३ । स्तो० ६-७ ।

२. तमाचार्य शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्त्तत ।

कौटिल्य अधि० १ अ० ६

३. विभज्यमायविभवं देशकालौ च कर्म च ।

अमाया. सप्यं ष्वेते कापो स्मुनंतु मंत्रिणः ॥ अधि० १ अ० ८, स्तो० २३

प्रत्येक कार्य एक बाह्य शक्ति द्वारा प्रभावित रहता था और वह दैवीय शक्ति समझी जाती थी, देवताओं से वे लोग बहुत डरते थे। इन्द्र, वरुण कुबेर आदि अनेकों देवता मनुष्य जीवन के भिन्न भिन्न कार्यों को प्रभावित करते थे। देवताओं की कल्पित इच्छाओं के अनुसार लोग कार्य किया करते थे। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है अतः सब लोग ईश्वर के ही पुत्र हैं, ऐसा विचार करने लोगों का आरम्भ सगठन धर्म के आधार पर चलता जा रहा है। अर्थात् आरम्भ में मनुष्यों की व्यवस्था चलाने वाली वस्तु धर्म था। धर्म ही उनके सगठन का आधार था।

शर्तें शर्तें लोग कुटुम्बों के रूप में विभाजित हो गये। भिन्न भिन्न धार्मिक चिन्ह नियत हुए, इस प्रकार धर्म ने मनुष्यों के कौटुम्बिक जीवन को भी प्रभावित किया। उस समय लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। प्रकृति की जिन जिन वस्तुओं ने उनको प्रभावित किया उन्हीं को वे देवता समझकर पूजन ला, उनसे भय मानन लो। प्रत्येक कुटुम्ब अथवा जाति अपने अपने देवता की पूजा करती थी और अपना अस्तित्व पृथक् स्थापित करने का प्रयत्न करती थी। पारस्परिक अन्तर जातीय सम्बन्ध तथा विवाहों की व्यवस्था उत्पन्न न थी। विवाह आदि सम्बन्ध एक विशद नियम के द्वारा गोन, ग्रह आदि देख कर किये जाते थे।

प्राचीन काल में विध्यामत्सव विधानों का अस्तित्व न था। लोग अपने सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन सम्बन्धी कार्यों के लिये विधि विधान आदि का निर्माण नहीं करते थे और प्रत्येक कार्य रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता था। जो लोग प्रचलित रीति रिवाजों के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हें गृहपति द्वारा दण्ड दिया जाता था। दण्ड कठोर था। नरा-यातनक विधानों का प्रचार था। कुछ कार्य ऐसे समझ जाते थे जिनका करना वर्जित था। वर्जित कार्यों के आरम्भ के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना अवश्य है कि उस समय लोगों का यह विश्वास था कि इन वर्जित कार्यों के करने से लोगों की सखटों का सामना करना पड़ता है।

मानव समाज के जीवन की राजनैतिक तथा सामाजिक प्रगति का ज्ञान हमारी वैदिक काल के ग्रन्थों में होता है। वैदिक काल के ग्रन्थों के पढ़ने से पता चलता है कि उस समय में मानव समाज की सभ्यता पूर्ण रूप से उन्नत दशा में थी। उस समय के ग्रन्थों में हमें मनुष्यों के जीवन के प्रत्येक कार्य का पता अच्छी तरह चलता है। वेदों और शास्त्रों में मनुष्यों की सब प्रकार का उपदेश दिया गया है। उनमें बताया गया है कि मनुष्यों को निम्न

प्रकार जन्म में लेकर मरण पर्यन्त कार्य करना चाहिये। मनुष्यों को गृहस्थ, सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धी सब प्रकार के उपदेश दिये गये हैं और बताया गया है कि समुद्र कार्य मनुष्यों के लिये हितकर तथा समुद्र प्रति-
कार है। मनुस्मृति, गुप्तनीति, विदुर नीति, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में मनुष्यों को सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक, सब प्रकार के उपदेश दिये हैं और इन विषय सम्बन्धी आचरणों के लिये निश्चित नियम निर्धारित कर दिये गये हैं। राजा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य आवश्यक था। राजा ईश्वर का रूप धारण करने समझा जाता था।

प्राचीन हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में सब प्रकार के राजनीति सम्बन्धी विषयों का वर्णन किया गया है। परन्तु राज-शास्त्र धर्म का राजनीति पर उन समय कोई पुरुष ग्रन्थ में था। भिन्न-भिन्न धार्मिक ग्रन्थों में राजशास्त्र सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों का वर्णन किया गया है। जो ग्रन्थ राजनीति पर है उनमें राजनीति के प्रतिरिक्त अन्य विषयों का भी वर्णन है। इन विषय पर उन ग्रन्थों का विवरण लिखने समय विशेष रूप से इन बातों का स्पष्टीकरण किया जायगा। हम समय केवल इसी ही बात ध्यान में रखनी चाहिये कि धर्म तथा धर्म गुरुओं का मानव समाज के प्रत्येक कार्य पर बड़ा प्रभाव था और इसलिये राजनीति पर भी धर्म और पुरोहितों (धर्म गुरुओं) का बड़ा प्रभाव था। राजनीति सम्बन्धी प्रत्येक कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई कार्य धर्म के विरुद्ध न हो।

प्राचीन काल में प्राच्य देशों में धार्मिक राज्य थे अथवा यों कह सकते हैं कि उस समय धर्म-राज्य थे। मनुस्मृति में केवल राजनीति सम्बन्धी विषय ही नहीं हैं, उसमें मानव समाज सम्बन्धी प्रत्येक कार्य पर प्रभाव डाला गया है। मनुस्मृति में राजा को देवा का अद्य बतलाया गया है उसमें लिखा है कि 'इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र, और कुबेर की शास्वत मात्राओं (सारभूत अंतो) को निवास कर राजा को बनाया'।^१ अर्थात् इन दिव्य गुणों से युक्त पुरुष राजा होता है। क्योंकि देवेन्द्रोकी मात्राओं से राजा बनाया गया है। इसलिये यह राजा क्षेत्र में सब प्राणियों को दत्ता है।^२

१ इन्द्रानिलयमार्कण्डेयमग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशपोरचैव मात्रा निहृत्य शास्वतो ॥ मनु० अध्याय ७ श्लो० ४

२ यस्मादेषा सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृप ।

तस्मादभिभव येष सर्वं भूतानि तेज ॥ मनु० अ० ७, श्लो० ५

शुक्रनीति में भी केवल राजनीति सम्बन्धी विषय का वर्णन नहीं है बल्कि मनुष्य जीवन के अनेक कार्यों का वर्णन है और प्रत्येक कार्य को धर्म से सम्बद्ध किया गया है। इस ग्रन्थ में भी राजा को इन्द्रादिको का अंश बतलाया गया है। उसने लिखा है कि "इन्द्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र, कुबेर, इनके स्वाभाविक अंशों से और अपने तप के प्रताप से जन्म और स्थावरो का स्वामी राजा होता है"।^१

चीन, मिश्र, असीरिया, ईरान, आदि प्राच्य देशों की सभ्यता भी अति प्राचीन है। इन समस्त देशों में भी राजनीतिक सम्बन्धी विचार ऐसे ही थे जैसे कि भारतवर्ष में। इन देशों में भी राजा देवता के समान समझा जाता था अथवा राजा ईश्वर का दूत समझा जाता था। राजाओं के सहायक धर्म-गुरु ही हुआ करते थे। ये धर्मज्ञ धर्म शास्त्रों के अनुसार राज्य करने में राजा की सहायता देते थे। राजा को धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके उनके तथा प्रजा के कर्तव्य बतलाने थे। इन्हीं धर्मज्ञों का उस समय की प्रजा पर पूर्ण प्रभाव था।

इन देशों में पारस्परिक ऐक्य तथा सगठन का आधार धर्म तथा जातीय मौलिकता थी। जो लोग एक ही ऋषि, व्यक्ति अथवा वंश के उत्पन्न हुए होने थे वे सब सगठित रूप में रहते थे और वे सब समान देवताओं की पूजा करते थे। ये लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ अपने देवताओं को नहीं ले जाते थे। यदि वे अन्य देशों को चले जाते थे तो वहाँ रहकर उसी देश के देवी देवताओं की पूजा करने लगते थे और अपने देश के देवी देवताओं को भूल जाते थे। केवल यहूदी जाति में यह विशेषता रही है कि जहाँ जहाँ इस जाति के लोग गये अथवा बसे वहाँ वहाँ वे अपने साथ अपने ही देवी देवताओं को ले गये। उन्होंने अपनी प्राचीन प्रथा तथा रीति रिवाजों को न छोड़ा इसी लिये आज हम देखते हैं कि समार में जहाँ जहाँ भी यहूदी फैले हुए हैं उनमें देवी देवता तथा रीति रिवाज अभी तक वैसे ही हैं जैसे सदृशों वर्ष पूर्व थे।

अति प्राचीन काल के प्राच्य राजदर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी था कि उनमें साम्राज्यवाद को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। प्राचीन काल के

१. इन्द्रानिलयमार्कण्डमग्नेरथ वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयो रचापि मायानिर्द्वय शाश्वती ॥

जंगमस्थावराणां चर्दीश स्वतपसा भवेत् ।

भाग भाद्रपदेदशो यथेन्द्रो नृप तिष्ठथा ॥ शु० अ० १, श्लो० ७२

प्राच्य राग दर्शन का आनोदन करने से पता चलता है कि उस समय उन देशों में साम्राज्य स्थापित थे। अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे जिन पर नाम मात्र के लिये एक शासिकाधी मग्राट का अधिपत्य रहता था। सामान्य तथा महानगर पाल में शक्ति शाली मग्राट अदभुत यश रचाया करते थे। जो मग्राट घर मगभना या शि में घर शक्ति शाली रहे और अन्य सामान्य के राज्यों पर अपना अधिपत्य स्थापित करने योग्य रहे तो यह एक घोषा करने वाला था। गुह्यजित करने अन्य राज्यों में होकर भेजा जाता था और उस घोड़े के साथ एक नेता भेजी जाती थी। जो जो राज्य उस घोड़े तथा नेता को अपने राज्य में होकर शक्तिपूर्वक निराल जाने दिया करने थे और नाम मात्र की भेंट मग्राट को देने की प्रतिज्ञा कर लेते थे वे अधीन मान लिये जाते थे, और जो घोड़े की अपने राज्य में होकर निरालने में बाधा डालते थे उनसे युद्ध किया जाता था, और युद्ध में पराजित करने उन्हें अधीन दिया जाता था। जब यह घोषा अपने राज्य में लौट जाता था तब अदभुत यश रचाया जाता था और जो राजा अधिपत्य स्वीकार कर लेते थे उनसे सामन्तिन दिया जाता था।

प्राचीन काल के प्राच्य देशों की शासन प्रणाली पूर्ण रूप में परिपूर्ण थी। शासन के प्रत्येक विभाग की व्यवस्था अच्छी थी। इसमें मदेह नहीं कि उस समय के साम्राज्य आधुनिक काल के मधीय राज्यों के समान थे। अथवा या कह सकते हैं कि वे गण राज्य थे और नाम मात्र को वे एक मग्राट के अधीन रहते थे। इस का यह कारण है कि उस समय मानामान के अच्छे साधन न होने के कारण मग्राट या पूर्ण अधिपत्य अधिक राज्यों पर न रहता होगा, अथवा उस समय के मग्राट की ही यह नीति होगी कि यदि उनका अधीनस्थ राज्य उनका अधिपत्य स्वीकार कर लेते होंगे तो वे इसी से सतुष्ट हो जान होंगे और आधुनिक काल के साम्राज्य-वादियों के समान उनका शोषण न करने होंगे।

भारतीय चीनी तथा हिंदू ग्रन्थों के पढ़ने से पता चलता है कि प्राचीन काल में इन देशों ने राजनीति में बड़ी उन्नति की थी। उनकी शासन पद्धति श्रेष्ठ तथा पूर्ण थी। इन्हीं देशों की राजनीति का अनुकरण यूनान तथा रोम वासियों ने किया है। यूनानी तथा रोमन राजशास्त्रों के पढ़ने से विदित होता है कि उन्होंने इन्हीं जातियों के राजदर्शन के आधार पर अपने राजदर्शन का निर्माण किया है।

हिंदू राजदर्शन के लक्षण—उत्तर वैदिक काल अथवा पौराणिक काल के राजदर्शन में वैदिक काल के राजदर्शन की अपेक्षा कुछ परिवर्तन हो

गया था। ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व भारतवर्ष में हिन्दू साम्राज्य स्थापित था अथवा यो कह सकते हैं कि उस समय यह साम्राज्य सत्तार के समस्त साम्राज्यों से विस्तृत था। इस काल में भारतवर्ष के राजनीति सम्बन्धी विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। इस समय भारतवर्ष में धर्मतन्त्रीय राज्य न था। शासन पद्धति में इतना परिवर्तन हो गया था कि अब पुरोहितों अथवा धर्म गुरुओं की कुछ भी नहीं चलती थी। शासन पद्धति धर्म के आधार पर न थी, राजनीति तथा राजधर्म भिन्न भिन्न विषय हो गये थे। ब्रूटनीति में भी बड़ी उन्नति हो गई थी। राज्य धर्म से पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गया था। कोटिल्य के अर्थशास्त्रों के पढ़ने से पता चलता है कि धर्म का राजनीति पर बिल्कुल प्रभाव नहीं रहा था। राजदर्शन तथा राजशासन धर्म शास्त्रों से पृथक् हो गया था।

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि वैदिक काल में राजनैतिक चेतना का विकास "मत्तमन्याय" के आधार पर चलता गया है अतः दृष्टि का हिन्दू राजदर्शन में अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान है। हिन्दू राजशासन का आधार वैदिक काल का ही दण्ड विधान है। दण्ड को ही विधान, सुशासन, सुव्यवस्था तथा न्याय का आधार माना गया है।

हिन्दू काल में राजा बशागत तथा निर्वाचित दोनों प्रकार का होता था। समस्त राज्य अथवा साम्राज्य का शासक राजा ही होता था। वही अधिकार, विधान, तथा न्याय का श्रोत था। परन्तु राजा अन्याय नहीं कर सकता था। जब तक राजा लोभ हित के कार्य करना था और न्याय पूर्वक कार्य करता था तब तब वह अपनी गद्दी पर रह सकता था। अन्यायी अथवा पक्षपाती राजा के विरुद्ध प्रजा विद्रोह कर देती थी और उसे गद्दी से उतार कर दूसरे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था।

बौद्ध काल में जनतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। बुद्ध ने साम्राज्यवाद का विरोध किया है। और स्थानीय स्वराज्य का समर्थन किया है। बुद्ध ने यह प्रचार किया था कि मानव समाज का कल्याण स्थानीय सभाओं तथा समितियों द्वारा ही हो सकता है। साम्राज्यवाद का खंडन करते हुए उन्होंने जनतन्त्रों का समर्थन किया। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध काल में जनतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई और स्थानीय सभा तथा समितियों की शक्ति बड़ी गैटेल (Gottell) का कथन है कि हिन्दू धातार शास्त्र के अनुसार सैनिक गुणों को गौण स्थान दिया गया है और अपने भाग्य पर मनुष्य रहने की शिक्षा दी गई है, परन्तु हिन्दू राज्य दर्शन निश्चित रूप से सैनिकवादी है और कुछ-कुछ मैकियावेली के सिद्धान्तों के समान है। इस

(हिन्दू राजदर्शन) में मन्त्रदत्ता को महत्त्वपूर्ण बनजाया गया है, मंत्रिक गुणों की प्रशंसा की है और राजनैतिक अधिकार का, आचार स्वच्छ रूप में "बल" को माना है और छत्र तथा गुप्त कूटनीति के विवेक पूर्ण प्रयोग की पर्याप्त प्रशंसा की है।

चीन का राजदर्शन—चीनी राजदर्शन प्राच्य राजदर्शन का ही एक अंग है। चीनी राजदर्शन पर भारतीय अथवा हिन्दू राजदर्शन का बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति ने जितना प्रभाव वहाँ के राजदर्शन पर डाला है उतना ही प्रभाव चीन की भौगोलिक स्थिति ने चीन राजदर्शन पर डाला है। बड़े बड़े पर्वतों में आच्छादित होने के कारण यहाँ की जनता सहस्रों वर्ष से सगर के अन्य देशों के प्रभावों में बची रही और चीन में भी यहाँ की जातियों में घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित न हो सका। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोगों की संस्कृति तथा राजनैतिक दशा ने एक विशेष प्रकार का रूप धारण किया और जब तक भारतवर्ष का प्रभाव वहाँ न पहुँचा तब तक उसकी एक विशिष्ट राजनैतिक तथा सामाजिक दशा रही। ईसा से लगभग दो सहस्रों वर्ष पूर्व तक का लिखित ऐतिहासिक वर्णन चीनी पुस्तकों में पाया जाता है। चीन में कौन्फ़्युशियन धर्म का धारम्भ अब से लगभग तीन सहस्र वर्ष पूर्व बतलाया जाता है। इस धर्म के अनुसार वे लोग अपने पुरखों की पूजा करते हैं, जानि अथवा कुटुम्ब में पुरखों की पूजा का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे अपने मृत्यु प्राप्त पुरखों की देवता मान कर उनका पूजन करते। इससे पूर्व चीन में बहुधा स्वर्ग की पूजा होती थी। स्वर्ग-पूजा ही राज धर्म था। राजा तथा अन्य पुराधीय धर्म-गुरु भी होते थे। राजा सबसे बड़ा पुरोहित तथा नासक होता था। वह धार्मिक कार्यों में सबसे भागे रहता था। जिस प्रकार वह युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था

१. While Hindu ethics assigned a low place to the military virtues and taught a pacifist fatalism, Hindu political thought was often decidedly militaristic and sometimes Machiavellian. It emphasized the value of preparedness, praised the military virtues, frankly based political authority upon force, and extolled the judicious use of guile and secret diplomacy.

आर० जी० मैटिल-हिस्ट्री आफ़ पोलिटिकल थॉट-पृष्ठ २७-२८

उसी प्रकार धार्मिक कार्यों में भी वह पुरोहित अथवा धर्म-गुरु का कार्य करता था। शनं शनं धार्मिक कार्य वहां के पंडित अथवा विद्वानों के हाथ में आ गया और राजाओं का कार्य केवल शासन करना ही रह गया।

अब से लगभग ३०० वर्ष पूर्व चीन में कन्फ्यूशियस, मोहन्ती, लामो-त्सी नामक बड़े विद्वान् दार्शनिक हुए हैं। दार्शनिकों ने चीन वासियों को राजनीतिक क्षेत्र में जनतंत्र तथा स्थानीय स्वराज्य का उपदेश दिया। और यह भी शिक्षा दी कि राजा ईश्वरीय दूत अथवा दैवीय अंश नहीं है। यदि राजा अत्याचारी हो तो उसके विरुद्ध विद्रोह करके उसे गद्दी से उतारा जा सकता है और उसके स्थान पर श्रेष्ठ राजा गद्दी पर बैठाया जा सकता है। धार्मिक क्षेत्र में इन लोगों ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य स्वर्भाव से दूषित होता है। राजा मनुष्य के दोषों को नमस्कृत है और उसके अच्छे आचरण के लिये विधि-विधान बनाता है, अनुशासन स्थापित करता है तथा सुख और शान्ति की व्यवस्था स्थापित करता है। इन दार्शनिकों ने विश्व दान्धवता के भावों का लोभो में भचार किया। इन दार्शनिकों के मतानुसार राज्य वा उद्देश्य प्रजा को सच्चरित्र बनाना था। चीनी लोगों का विचार था कि राजा आदर्श होता है उसमें कोई अवगुण नहीं होता। प्रजा को सब प्रकार से राजा के चरित्र का ही अनुकरण करना चाहिये। प्राचीन हिन्दू धर्म के मतानुसार "यथा राजा तथा प्रजा" वाली कहावत चीन के लिये भी उपयुक्त रही जा सकती थी।

ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने वहां की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला। अनेकों पाली तथा संस्कृत बौद्ध धर्म-ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया। लगभग ३०० वर्ष में चीनी भारतीय बौद्ध विचारों से पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में इसका यह परिणाम निकला कि स्थानीय बौद्ध विहार राजनीतिक विचारों के केन्द्र बन गये और स्थानीय स्वराज्य व्यवस्था तथा छोटे छोटे गणराज्यों की स्थापना हुई। राजनीति में धर्म का पुनः प्रभाव स्थापित हुआ। अब भी चीन पर भारतीय बौद्ध संस्कृति का बड़ा प्रभाव है।

यहूदी (Hebrew) राजदर्शन—यहूदी लोग जेहोवा (Jehova) के पुजारी थे। अन्य जातियों के लोग जहां जहां गये वहां उन्होंने उन्हीं देशों की संस्कृति को ग्रहण किया जहां वे बसे। इन जातियों ने नवीन देशों में जाकर अपने इष्ट देवताओं को त्याग दिया। यहूदी लोगों में एक विशेषता यह थी कि जहां जहां वे लोग गये वहां वहां वे अपने देवता जेहोवा को भी

घरों गाय में गये। गंधार के जिन जिन भागों में वे बस रहा वहाँ इन्होंने घरों की देवता की पूजा प्रचलित रखी थी। अनेक ही गीति-रियाजों को स्थापित रखा। इन्होंने उन देवों की मूर्तियाँ तथा गीति रियाजों को पहलू न दिया तथा गंधार के बने।

राज्य के विषय में यहूदियों का यह विचार था कि राज्य ईश्वर के हाथ स्थापित किया गया है। राज्य राज्य-ही सम्पूर्ण विधि-विधानों का स्रोत जेहोवा है। राज्य के विधि विधान देवीय होने के कारण राजा तथा प्रजा अपने-अपने समान रूप में मान्य है। इनकी अक्षर-वचन चरमा पाए हैं। इन विधि-विधानों में मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता है। धर्मतन्त्रवादी राज्य व्यवस्था में वे लोग विद्वान् रंगों थे। राज्य की स्थापना के विषय में वे लोग देवीय सिद्धान्त को मानते थे। उनका मत है कि यथोक्ति राज्य देवता का स्थापित किया हुआ है। इनमें राजा भी देव मूल है और उनकी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक नागरिक का पण्य है। यहूदियों का यह सिद्धांत लक्षण यह था कि वे यह समझते थे कि उनसे देवता सर्व प्रथम मार्गारिण गायों में उनका पय-प्रदर्शन करना है। इनमें राज्य सम्बन्धी विषयों में भी जेहोवा उनका पय-प्रदर्शन था। यहूदियों का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि उनमें जानीय एवम् की भावना अत्यधिक मात्रा में थी। इसी-निम्न जहाँ जहाँ वे लोग गये वहाँ वहाँ इन्होंने अपनी जानि के लोगों का संगठन किया और अपने देवता, अवता धर्म, अपने रीति रिवाज तथा अपनी स्मृति को पृथक् स्थापित रखा और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन तथा सम्मिश्रण न होने दिया। यद्यपि यहूदी लोग कभी कोई विस्तृत साम्राज्य स्थापित न कर सके तथापि इन्होंने अपना राष्ट्रीय तथा जातीय पृथक्त्व स्थापित रखा और गहरा वर्ण पदवान् आज अपने आपकी एक राष्ट्रीय जाति के रूप में स्थापित करने में सफल हुए।

यहूदियों का यह मन था कि राजा तथा न्यायाधीश जेहोवा के आदेशों को प्रचलित करने हैं। राजा तथा न्यायाधीशों के पद वशमत् नहीं होने थे। वे अपनी मायता के कारण इन पदों को प्राप्त करते थे। यह भी यहूदियों का एक विशेष लक्षण है कि धर्मतन्त्र वादी होने हुए भी यह राजा अथवा न्यायाधीशों को वशमत् नहीं मानते थे। इसका कारण यह था कि वे लोग यह समझते थे कि श्रेष्ठ राजा अथवा न्यायाधीश धर्म के अनुसार कार्य करता है, दुष्ट राजा अथवा अन्यायाधीश देवीय नियमों अथवा विधि विधानों की अवहेलना करता है। अतः ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह करना तथा उनको पदच्युत करना धर्म-संगत है। पुरोहितों तथा पुजारियों की राज-

नैतिक विषयो में कुछ नहीं चलती थी। राजा अथवा न्यायाधीश पुरोहितों से शासन सम्बन्धी कार्यों में कोई परामर्श नहीं लेते थे, परन्तु फिर भी राज्य में पुरोहितों का प्रभाव था। यह विचार किया जाता था कि पुरोहित देवता से प्रार्थना करके अच्छा राजा देवता द्वारा नियुक्त करा सकते हैं। उनका मत है कि सैम्युअल नामक पुरोहित की अभिस्तुति के कारण ईश्वर ने सौल (Saul) नामक प्रथम राजा नियुक्त किया था और जब सौल ने अत्याचार किया तो स्वयं सैम्युअल (Samuel) ने उसे पदच्युत करके दूसरा राजा नियुक्त किया था। इतना होने पर भी शासक पर पुरोहितों अथवा धर्म गुरुओं का कोई प्रभाव नहीं था।

यहूदी लोग कभी सधीय शासन स्थापित नहीं कर सके परन्तु इनका सामाजिक जीवन वास्तव में सधीय रूप में संगठित था। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है यहूदी लोग स्वेच्छाचारी तथा अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह करने को उद्यत रहते थे और उसे पदच्युत करके श्रेष्ठ शासक नियुक्त करते थे। इसके अनेक उदाहरण यहूदियों की धर्म पुस्तकों में पाये जाते हैं। सोलोमन (Solomon) के स्वेच्छाचारी तथा कठोर शासन से लोगों को कष्ट हुआ। उसने अनुचित कर लगाये, अनुचित सैनिक सेवाएँ लीं और लोगों से बेगार ली। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के पश्चात् लोगो ने उसके पुत्र को गद्दी पर न बैठने दिया। और दूसरा शासक गद्दी पर बैठाया।

यहूदी लोगों का संगठन जनतंत्रीय था। सब लोग समान समझे जाते थे। उनमें कोई ऊँच नीच न था। वे लोग पारस्परिक बन्धु भाव में विश्वास रखते थे और दीन दुखियों पर दया करना अपना पुरम कर्तव्य समझते थे।

प्रारम्भ में यहूदियों का यह विचार था कि समस्त विधि विधानों का स्त्रोत उनका देवता जेहोवा ही है और जो लोग अथवा न्यायाधीश उनके वादों का निर्णय करते थे उनको वे देवदूतों के समान मान्य समझते थे। शनैः शनैः उनके विचारों में परिवर्तन हुआ और धर्मनिरपेक्ष न्यायालयों की स्थापना हुई। मोशेज (Moses) न सवसे प्रथम इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की और न्याय सम्बन्धी नवीन विधि विधान निर्माण किये। ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व इस प्रकार के विधानों का अनुवर्द्ध करण किया गया और "द्वितीयमोशेज-महिता" का सङ्कलन किया गया।

यह संहिता किसी व्यवस्थापित ममा ढांग नहीं बनाई गई थी। द्दगमें केवल परंपरागत तथा प्रचलित रीति रिवाजों को एतन्न चर लिया गया था परन्तु फिर भी यह सत्वासीन विधानों से भिन्न थी। ईसा मे लगभग ५०० वर्ष पूर्व तक द्दग संहिता में परिवर्तन होने रहे और इसके पश्चात् यह "विधि संहिता" पूर्ण रूप से परिपूर्ण समझी जाने लगी।

अध्याय ३

भारतीय राजदर्शन

भारतवासियों की सबसे प्राचीन पुस्तकें वेद हैं। वेदों में हमको अनेक धानों पर राजदर्शन सम्बन्धी विषयों का वर्णन मिलता है। यह वर्णन दो में एक ही अध्याय अथवा स्थान पर नहीं है किन्तु कहीं कहीं पर यह विषय दिया हुआ है।

ऋग्वेद—ऋग्वेद में लिखा है कि “राजा ही राष्ट्रों की उन्नति करने के कारण राष्ट्रों को रूप देने वाला है। इसलिये उसके पास उत्तम क्षात्रतेज होना चाहिये। अन्यथा वह समस्त राज्य का संरक्षण न कर सकेगा।”^१ राजा के गुणों का वर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार किया गया है “राजाओं को उत्तम, तेजस्वी, अत्यन्त ज्ञानी, उत्तम पालन करने वाला, सत्य और सरलता के साथ उन्नति करने वाला तथा प्रत्येक सध में सत्य की रक्षा करने वाला होना चाहिये।”^२ एक श्रेष्ठ स्वराज्य की राज्य व्यवस्था के सुचारु रूप से चलाने वाले लोगों के विषय में लिखा है कि “स्वराज्य के लिये मित्र दृष्टि वाले लोग, विस्तृत दृष्टि के लोग और ज्ञानी लोग, ये तीन प्रकार के लोग योग्य होते हैं। अर्थात् पारस्परिक भगड़ा करने वाले, संकुचित दृष्टि वाले और अज्ञानी लोग स्वराज्य चलाने में समर्थ नहीं हो सकते। ज्ञानी सुविचारों का संवर्धन करे, शस्त्रधर अथवा बलवान् क्षत्रियों का प्रतिकार करे और सब मिलकर स्वराज्य शासन का महत्व फैलावे”^३।

वैदिक काल में राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित किया जाता था और राज्य-पुरोहित (धर्मगुरु) द्वारा उसका राज्याभिषेक किया जाता था। पुरोहित राज्याभिषेक के समय उसे उपदेश देता था। ऋग्वेद में लिखा है कि जब राजा

१. राजा राष्ट्रानां पेशो न दीनामनुत्तमस्मै चतुर्ं विरवायु । अ. ७।३४।११

२. ताहि श्रेष्ठ वर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा ।

ता संपती अतः नृप अतावाना जनेजने ॥ अ. १।६१।२

३. या यद्वामीयचक्षुमा मित्रवर्चं च सूरयः ।

व्याचिष्टे बहुपाथ्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ अ. १।६६।६

इत्या हि सोम इन्मदे ग्रहा चकार वर्धनम् ।

शविष्ठ धन्निन्नोन्नता पृथिव्या निःशया अहिमर्चन्नु स्वराज्यम् ॥

निर्वाणित कर लिया जाना था तब पुरोहित उसने ऐसा कहता था कि "हे राजा ! तू चुना गया है, राजगृही प्रग सा, स्थिर और दृढ़ होकर कार्य कर, सब प्रजाओं की अनुकूलता प्राप्त कर और प्रजा की सुसम्पत्ति से स्थिर हो और ऐसा कोई कार्य मत कर जिससे तेरे आरोग्य तेरा राज्य ही भ्रष्ट हो, अथवा तेरे अधीन राज्य न रहे ।" तू यही सा, तू अपने अस्त्र में हीन न हो, तू पर्यन्त वे समान स्थिर रहे । प्रभु के समान स्थिर होकर राष्ट्र का उत्तम रीति से पालन करे ।" जो राजा नियमानुसार चलते हैं सुख का पालन करते हैं और प्रशस्त कर्म करते हैं, वे ही शास्त्राग्य के लिये योग्य होते हैं" ।^१ इस प्रकार का वर्णन हमको ऋग्वेद में म्यान स्थान पर मिलता है ।

राष्ट्र में जो दास, राक्षस अथवा कार्य शत्रुता करे उसे पराजित करना चाहिये और अपनी विजय संपादन करनी चाहिये । दास अथवा नाश करने वाले जो लोग भी हों वे सब राज्य के शत्रु हैं और नष्ट करने योग्य हैं । इन शत्रुओं का नाश करके अपने राष्ट्र की पूर्ण रूप से वृद्धि करनी चाहिये । जो बीर होते हैं वे स्थिर दृढमूल शत्रुओं को उखाड़ कर फेंक देते हैं । जो भारी होते हैं उनको अपने स्थान में हटा देते हैं तथा वनी, पर्वतों और पत्थरों में से मार्ग निकाल कर अपनी विजय संपादन करते हैं अपना बीर पुरुषों को कुछ भी आशयवा नहीं है । पापी, क्रूर, घातकी मनुष्य को तत्काल समाज से दूर करना चाहिये । चोर, छुटेरे, ठाकू, कूटिल, पाश्री आदि दुष्ट लोगों को समाज से दूर कर देना चाहिये । धोखे बाज, छली, कपटी और पापियों को दबा रखना चाहिये । बूढ़ा कर्म मुण्डित हैं जिस प्रकार बाल सघन और एकदम गिरते हैं उसी प्रकार युद्ध में बाण शत्रुओं पर गिरते हैं ।^२ इस प्रकार युद्ध के विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है । युद्ध के अनेक साधनों के विषय में इस वेद में अनेक मन्त्र हैं ।

१. आ रथा द्वार्य मन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठान्विघ्नाचलितः ।

विशस्वा सर्वा वीँच्छतु मा त्वद्राष्ट्र मधि अशत् । ऋ० १०।१०३।१

२. इहैवेधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलितः ।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ ऋ० १०।१०३।२

३. ऋतावाना निषेदतुः साम्राज्याय सुकम् ।

एतवता सत्रिया सत्रमाशतुः ॥ ऋ. मा२२।६

यो नो दास आर्यो वा पुरुन्दुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति ।

अस्माभिष्टे सुपहः सन्तु शत्रवस्त्वया वय तान्वनुयाम सहमे ॥

ऋ० १०।३८।३

हस्ताभ्यस्तथा युद्ध के अन्य साधनों के विषय में इस वेद में यह वर्णन है।
 "हाथ का रक्षण करने वाला गोधा चर्म का कवच, धनुष की डोरी के
 आघात का निवारण करता हुआ बाहु भी साप के समान छपेटो से
 सपेटा जाता है। इस प्रकार के कवच से सुरक्षित और सब कर्मों को
 जानने वाला पुरुषार्थी मनुष्य, पुरुषार्थी मनुष्यों का सब प्रकार से संरक्षण
 करे। अपने शस्त्रास्त्र शत्रुओं से बढ़कर और अधिक कार्यक्षम होने के
 कारण अपनी विजय होती है। इसलिये सदैव इस विषय में दक्षता प्राप्त
 करनी चाहिये जिससे अपने शत्रु के बल की अपेक्षा सब प्रकार से अपना
 बल अधिक रहे। रथ, चक्र, चक्रनाभि, घोड़े तथा स्वाम आदि दृढ़ न होने
 से कष्ट होगा। इसलिये ये सुदृढ़ और अच्छे रखे जाय। अर्थात् राष्ट्र
 की सुरक्षा के लिये युद्ध के सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र स्वयं उत्तम शस्त्रों से रखना
 क्षत्रियों का परम कर्तव्य है"। और पुरुष विजय प्राप्ति, यश आदि के
 उद्देश्यों से उत्तम युद्ध करें जिससे लोग उन से भय मानें और शत्रु भी
 डरें। दूर सेना नायक रथों के अग्र भाग में होता है। उस समय उसकी

यो नो अग्ने उभिदासयन्ति दूरे पदौष्ट स ।

अस्माकं मिहृथे भव ॥ अ० १।७६।११

पराहवस्थिरं हय नरो वर्तयथा गुरु ।

वियायम वनिन. पृथिव्या प्याशाः पर्यतानाम ॥ अ० १।३६।३

योनः पूषन्नघो वृको दुःशेव आदिदेशति ।

अपस्म तं यथो जहि ॥ अ० १।४२।२

अपरयं परिपंथिनं मुषीवाणं हुरश्चितम् ।

दूरमधि ह्युत्तरज ॥ अ० १।४२।३

स्वं तस्य द्रुमाविनो उधशंसस्य कस्यचित् ।

पदानि तिष्ठ तपुप्रिम् ॥ अ० १।४२।४

यत्र आणाः सम्पतन्ति कुमारो विशिखा इव । तत्रा नो ब्रह्मणस्पतिर दितिः

शर्मं यच्छतु विरवाहा शर्मं यच्छतु ॥ अ० ६।७२।१७

अहिरिव भोगैः पर्येति याहु ज्वाया हेति परियाग्रमाज. ।

हस्तप्नोविरजा घयुनानि विद्वान् सुमान् युमांसं

परि प्रातु विरयत. ॥ अ० ६।७२।१४

स्थिरा घः सन्वायुधा मरानुदे घोष्ठ उत प्रतिष्कभे । शुष्मात्रमस्तु

तत्रिपी घनीपसीमा मयस्य मायिनः ॥ अ० १।३६।२

स्थिरा घः सन्तु नेमयो रया अरवात पृषाम् ।

मुसंस्तृता अभीशवः ॥ अ० १।३६।१२

सेना हथियारों से होती है। यह सेनापति मित्रों के लिये बन्ध्याग्निकारी बातें करता है और चमकीले वस्त्र पहनता है।^१

अथर्व वेद—अथर्व वेद में भी राजनीति सम्बन्धी विषयों का वर्णन पाया जाता है। इस वेद में राजनीति सम्बन्धी विषय अधिरा वितृप्त रूप में वर्णन किया गया है परन्तु यह विषय एक ही अध्याय अथवा एक ही स्थान पर नहीं दिया हुआ है। राजनैतिक प्रवर्णन की खोज के लिये हमको सम्पूर्ण ग्रन्थ को पढ़ने की आवश्यकता होती है। अथर्व वेद में निर्वाचित राजा को उपदेश सम्बन्धी निम्नलिखित वर्ण पाया जाता है—

हे राजन ! तुझे राष्ट्र ने चुना है। तू तेजस्वी बन कर व्यवहार कर। प्रजा का पालन कर, समस्त प्रजाजनो का प्रिय बन और समस्त प्रजाधो को प्राप्त हो अर्थात् ऐसे स्थान पर निवास कर जहाँ समस्त प्रजाजन तेरे पास पहुँच सकें।^२ हे राजन ! समस्त प्रजाजन तुझे ही राज्य के लिये स्वीकार करें। यदि उनकी सम्मति न हुई तो तुझ से राज्य छीन लिया जायगा। इस लिये तू ऐसा राज्य कर कि समस्त प्रजाजन सन्तुष्ट रहें और वे केश धुवन न हो। समस्त राष्ट्र के शिरो भाग में बैठकर सर्वत्र धन विभाग उत्तम रीति से कर, जिससे धन की विषम स्थिति होकर किसी को कोई क्लेश न हो।^३ तेरे राज्य में यज्ञादि करने वाले बहुत हो। देन देशान्तरो में चतुर राजदूत भेजे जायें। तेरे राज्य में स्त्रियाँ सदावारी बनी रहें और उनके गुणी सन्तानें उत्पन्न हो। यदि तेरे राज्य की अवस्था इस प्रकार की होगी तो तुझको

१. शूराद्वेष्यु युधयो न जग्मय अवस्थयो न धृतनासु येतिरे।

अपन्ते निरया भुवना मरुद्भ्यो राजान इव त्वेषसद्यो नर ॥

ऋ० १।८।८

प्रसेनानो शूरो अग्रे दधाना गव्यम्भेति हर्षते अस्य सेना।

भद्रानृक्षयन्निद्रह वाग्मस्त्रिभ्य आ सोभो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥

ऋ० १।१६।१

२. आवा गन् राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि माङ् विषा

पतिरेकराट् त्व विराज्। सर्वास्त्वा रानान्

प्रदिशो ह्यन्तत्प सद्यो नमस्यो भवेद् ॥ अ० ३।४।१ ॥

३. र्वा विशो वृणता राज्याथ त्वामिमा प्रदिश पच्यदेवो।

धर्मन राष्ट्रस्य ककुद्दि अयस्व ततो नउग्रो वि भजा वसूनि ॥

॥ अ० ३।४।२ ॥

बहुत भेंट मिलेगी, नहीं तो 'नहीं' मिलेगी ।^१ राजा में क्षात्र बल होना चाहिये, उसके पास धन होना चाहिए, उसका मन सदैव प्रजा पालन में तत्पर रहे । राजा तथा राजपुरुष राष्ट्र के विश्वास पात्र बने रहें ।^२ राजा को उचित है कि वह अपने निकट, ज्ञानो, विचार शील, मननशील, बुद्धिमान, विद्वान, तत्त्वज्ञानी, कारीगर, तरंवाण, लुहार आदि सब प्रकार के लोग रखे और उनको उत्तेजना देकर कारीगरी की वृद्धि करे।^३ राजा को उचित है कि वह समस्त सरदारों को तथा राजा के निर्वाचन में मत प्रदान करने वालों को तथा सज्जनों को, कया करने वाले ऐतिहासिकों और ग्राम के नेता तथा महाजनों को अपने अनुकूल करके अपने सहायक बना कर अपने साथ रखे ।^४

लोक सभा, समिति आदि की स्थापना के विषय में अथर्ववेद में निम्न वर्णन आया है—

सृष्टि के प्रारम्भ में केवल एक ही राजा से विहीन प्रजाशक्ति थी । इस राजविहीन अवस्था को देखकर सब लोग भयभीत हो गये और विचार करने लगे कि क्या सदैव ऐसी ही दशा रहेगी ।^५ वह प्रजा शक्ति उत्क्रांत हो गई और गृहपति में परिणत हो गई । अर्थात् पहले मनुष्य अलग अलग रहते थे परन्तु अब उनके व्यवस्थित कुटुम्ब बन गये । कुटुम्ब बनने के पश्चात् गृहपति भी बन गये ।^६ यह प्रजाशक्ति पुनः उत्क्रांत हो गई, जो यह

१. अन्ध त्वा यन्तु हविः सजाता अग्नि दूतो अजिरः

संचरातै । जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहु बलिं

प्रति पश्याता उग्रः ॥ अ० ३ । ४ । ३॥

२. मयि क्षत्रं पशंमखेमधि धारयतादयिम् ।

अहं राष्ट्रस्याभीचर्गे निजो भूयस्त्वमुत्तमः ॥ अ० ३ । ५ । २॥ .:

३. ये धीवाना रयकाराः कर्मारो ये मनीषिणः ।

उपस्तीन पश्यं मयं त्वं सर्वान् कृणवभितो जनान् ॥ अ० ३ । ६ । १॥

४. ये राजानो राजकृतः सुता ग्रामस्थश्च ये ।

उपरस्तीन् पश्यं मयं त्वं सर्वान् कृणवभितो जनान् ॥ अ० ३ । ७ । १॥

५. विराड् वा इदमग्र आसीत्

तस्या जातायाः सर्वं भविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ अ० ८ । १० । १॥

६. सोदक्रामत् सागाहंपत्ये न्यक्रामत् ॥ अ० ८ । १० । २

गृहमेधी गृहपतिर्मणति य एवं वेद ॥ अ० ८ । १० । ३

जानता है वह सभावाद बनने योग्य है।^१ वह प्रजा शक्ति पुनः उत्क्रान्त होने लगी और समिति में परिणत हो गई। जो यह जानता है वह समिति का सदस्य बनने योग्य है। इसका अभिप्राय यह है कि अनेक ग्राम समूहों की मुख्यवस्था में निचे ग्राम-सभावाद के प्रतिनिधियों में समितियाँ बनीं।^२ वह प्रजाशक्ति उत्क्रमण को प्राप्त हुई और ग्रामत्रय (मन्त्री परिषद्) में परिणत होगई। जो यह जानता है वह इस मन्त्री-परिषद् के लिये योग्य है।^३ ग्राम की लोक-सभा का नाम "सभा", प्रान्त की लोक सभा का नाम "समिति" अथर्व वेद में प्रयोग हुआ है। "मन्त्री-परिषद्" के लिये "ग्रामत्रय" का प्रयोग किया गया है। ये तीन सभायें राष्ट्र की स्वराज्य पद्धति की शासक मभायें हैं। वेद में शासक के लिये राजा शब्द प्रयोग किया गया है। वेद में लिखा है कि "वह प्रेम करने लगा, रजन करने लगा, इसलिये राजा बन गया"^४ अर्थात् जो लोभो (प्रजा) का रजन करता है (जनता के ऊपर प्रेम करता है) वह राजा होता है। "जो राजा प्रजापति के अन्नादि का उत्तम प्रबन्ध करता है उसको सम्पूर्ण उपभोग प्राप्त होते हैं।"^५ जो राजा जनमत के अनुकूल शासन करता है उसी को लोकसभा, राष्ट्रीय महासमिति, मैना तथा कौप प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन पर लोक सभा का अधिकार होता है।^६

अहकारी और प्रजा को कष्ट देने वाले राजा के विषय में अथर्व वेद में निम्नलिखित वर्णन आया है—

"जो राजा स्वयं को अत्यन्त शक्तिशाली मान कर जानियों का दमन करता

१. सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ अ० ८।१०।८

यन्त्यस्य सभां सम्यो भवति य एवं वेद ॥ अ० ८।१०।९

२. सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ अ० ८।१०।१०

यन्त्यस्य समितिं समित्यो भवति य एवं वेद ॥ अ० ८।१०।११

३. सोदक्रामत् सामग्र्ये न्यक्रामत् ॥ अ० ८।१०।१२

यन्त्यस्यामं ग्रामां ग्रणोवो भवति य एवं वेद ॥ अ० ८।१०।१३

४. सोऽज्यत ततो राजन्योऽजायत ॥ अ० १२।८।१

५. सविशः सवन्तूनन्मन्नाद्यमस्युदतिष्ठत् ॥ अ० १२।८।२

विशां च वै स सर्वधूनां चान्नस्यचान्नाद्यस्यच

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ अ० १२।८।३

६. सविशोऽनु भ्यचलत् ॥ अ० १२।८।४

सं सभा च समितिरच सेना च सुरा चानुव्यलत् ॥ अ० १२।८।५

सभायाश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ अ० १२।८।६

है उसका नाश होता है और उस राज्य का भी नाश हो जाता है। इसलिये किसी भी राजा को यह उचित नहीं है कि वह ज्ञानी पुरुषों को दबाए।^१ जिस राज्य में ज्ञानी को सताया जाता है उस राज्य का नाश हो जाता है।^२ सो में से नित्यानवे ऐसे देशों के राजाओं का पराभव हुआ है जिन्होंने ज्ञानियों को सताया है। इसलिये राजा को उचित है कि ज्ञानियों को न सताये।^३ शारीरिक बल, तेजस्विता, सहनशक्ति, आत्मिकबल, वाणी की शक्ति, इन्द्रियों की शक्ति, शोभा, कर्तव्य-पालन करने का स्वभाव, ज्ञान, शौर्य, राष्ट्रशक्ति, वैद्यों की व्यापारिक शक्ति, अधिकार शक्ति, सम्मान, सामर्थ्य, धन, दीर्घायु, सौन्दर्य, नाम का अभिमान, प्रसिद्धि, जीवन शक्ति, रोगनिवारण शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि, ज्ञान, वीर्य का बल, रुचि, प्रेम, सहृदयता, सत्त्व, भोजन सामग्री, न्यायानुकूल यथायोग्य नियमपूर्वक व्यवहार, सत्यता, स्वहित, जनहित अथवा लोकहित, सन्तति, गाय, बैल, घोडा आदि पशु, ये सब, ब्राह्मण की गौ, वाणी आदि को लेने वाले, प्रतिबध करने वाले और ब्राह्मण को कष्ट देने वाले क्षत्रिय राजा ने दूर हो जाते हैं।^४ शासकों के लिये अथर्व-वेद में तीन आवश्यक गुण बतलाये हैं। उसमें लिखा है कि शत्रु का पराभव करना, बलवान होना और विजयी बनना, ये तीन गुण राष्ट्र सेना के लिये आवश्यक हैं।^५

१. उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं योजिष्यत्सति ।

परा ससिच्य राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ अ० २।११६।६

२. तद्वै राष्ट्रमा स्मरति ना वं भिन्नामिषोदकम् ।

ब्राह्मणं यत्र हिसन्ति तद्राष्ट्रं हन्ति दुष्युना ॥ अ० २।११८।८

३. नरैव ता नवतयो मां भूमिर्गर्धनुत ।

प्रजां हिंसिवा ब्राह्मणीमसंभर्ग्यं पराभवन् ॥ अ० २।११९।९

४. शीघ्रश्च तेजश्च सहश्च बलं च धाक्चेन्द्रियं च श्रीश्च

धर्मश्च ॥ ब्रह्म च सत्रं च राष्ट्रं च मिशश्च

विपिश्च यशश्च धर्मश्च द्रविणं च ॥ आयुश्च

रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च

श्रोत्रं च ॥ पयश्च रसश्चान्नं चन्नायं चतुश्च

सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च ॥

तानि सर्वारायणं प्राप्नुवन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य

जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ अथर्व० १२।१।५—११

५. सपत्नस्यणो वृषाभिराष्ट्रो विषामहिः ।

मपाहमेपां धीराणां विराजानि जनस्य च ॥ अ० १।२१।६

प्रथम वेद में राजा को यह आदेश दिया गया है कि उसे लोक समिति की अनुमति के अनुरार कार्य करना चाहिये—“राजा अपनी उत्तम शासन-प्रणाली में सुदृढ़ होकर राज्य करे। समस्त शत्रुओं का पूर्णरूप में संहार करे। जो शत्रु के समान आचरण करने वाले हों उनको दबाकर रने। मय लोगों की संघर्षात्मक बना कर राष्ट्र में अपूर्व आयुध उत्पन्न करे और समिति द्वारा राज्य शासन कराके लोक समिति की अनुमति में स्वयं सुदृढ़ होकर उत्तम राज्य शासन करे”।^१

“सभा” ग्राम के लोगों की सभा थी और “समिति” राष्ट्र के प्रतिनिधियों की परिषद् थी। प्रथमवेद में इन दोनों सभाओं को प्रजापालन करने वाले राजा की “दुहिताएँ” बनजाया गया है। पिता दुहिता अर्थात् पुत्री का पालन करने वाला होता है परन्तु पुत्री पर अधिकार पति का होगा, पिता का नहीं। ठीक इसी प्रकार राजा लोक सभाओं का पालक होता है परन्तु लोक-सभा राजा के अधिकार से बाहर है अर्थात् राज्य शासन का मुखार आदि करने में लोक-सभा पूर्ण स्वतन्त्र है। इन दोनों सभाओं में प्रजा की सम्मतियों का मेल होता है, इसलिये इन सभाओं के सभासदों से मिलकर राजा को प्रजा के मन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। लोकसभा के सभासदों को भी राजा को अपनी निष्पक्ष सम्मति देनी चाहिये। बान्धव में राज्य के शासक और पालक लोक-सभा के सभासद ही हैं। राजा और लोक-सभा के सभासदों का सदा परस्पर प्रेमपूर्वक भावण होना चाहिये और वे कभी विद्वेषक शब्दों का प्रयोग न करें।^२ वेद में लोक सभा का नाम “न-रिष्टा” अर्थात् किसी का नाश न करने वाला, स्वयं नष्ट न होने वाली भाया है। इस शब्द का सधिविग्रह यदि “नर-रिष्टा” किया जाय तो इसका अर्थ लोगों की इष्ट करने वाली होती है। जिस राज्य में लोक सभा होती है वही राजा तथा प्रजा को कभी कष्ट नहीं होता। सभासदों को सत्यभाषी होना चाहिये। राजा तथा सभापति को उचित है कि वह सम्पूर्ण सभा के समस्त सदस्यों का क्या मत है, यह निष्पक्ष भाव से जानकर उसका उपयोग करें। अपने आप को सभा का

१. ध्रुवोऽच्युतः प्रमृणीहि शत्रूँः छत्रयतोऽधरान्पादयस्व । सर्वा दिशः

संमनसः सधीचीध्रुं वाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ अ० ६।८८।३

२. सभा च मा समितिरचावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने । येना संगच्छा

उपमा स शिष्टाच्चार वदानि पितरः संगतेषु ॥ अ० १।१२।१॥

भागी अर्थात् अश बनाकर रहें और सभा के ज्ञान से ज्ञानी और सभा के तेज से तेजस्वी बन कर कार्य करें।^१

अथर्व वेद में सभासद के विषय में लिखा है कि “राजसभा के सभामद ही वास्तव में शासक है। ये प्रजा से लाभ का (धन धान्यादि का) सोलहवां भाग राजा के लिये अलग करते हैं। लोग यही कर राजा को देते हैं। यह दिया हुआ कर ही प्रजा का संरक्षण करता है। अर्थात् यह कर लेकर राजा सब प्रजा की रक्षा करता है और राष्ट्र में धारण शक्ति बढ़ाता है। राजा को सोलहवां भाग कर रूप में देने पर वह प्रभावशाली बनकर सब प्रजा को नाश से बचाता है।”^२

अथर्व वेद के बारहवें अध्याय में मातृभूमि संबंधी अनेक गीत (National songs) हैं। इन गीतों में देश भक्ति, पारस्परिक प्रेम, समानता, तथा देश प्रेम के भाव फैलाने वाले भाव विद्यमान हैं। इस अध्याय में इस प्रकार के गीत ६३ मंत्रों में वर्णन किये गये हैं। प्रथम गीत में उन आठ गुणों का वर्णन किया गया है जिनसे मातृभूमि की स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। वे आठ गुण ये बतलाये हैं—

(१) सत्यनिष्ठा, (२) सवर्धन, (३) न्याय्यव्यवहार, (४) प्रबलज्ञान तेज, (५) कर्तव्यदक्षता, (६) शीत उष्ण सहन करने की शक्ति, (७) ज्ञान-आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ज्ञान तथा विज्ञान, और (८) श्रेष्ठों का सत्कार, पारस्परिक ऐक्य और अनाथों की सहायता करने के लिये आवश्यक कर्तव्य करना। इन गुणों से अर्थात् इन गुणों के जनता में बढ़ने से मातृभूमि का धारण होता है। इन गुणों से जिस मातृभूमि का धारण हुआ है ऐसी मातृभूमि यहाँ के लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन अवस्था का संरक्षण करनी

१. जिद्द ते सभाे नाम नरिष्ठा नाम धा असि ।

येते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचस ॥ अ० ७।१२।२

प्रेषामहं समाम्नी नानां वर्चो विज्ञानमा ददे।

अस्या सर्वस्या संसदो मामिन्द्र भगिर्न कृणु ॥ अ० ७।१२।३

२. यद्राजानो विभाजन्त इष्टार्तस्य षोडशं

यमस्यामी सभासदः । अग्निस्तस्मात् सुचंनि

दत्तः शितिपान् स्वधा ॥

अ० ३।२१।१

मर्वान् कामान् पूरयत्याभवन्प्रभवन्मयम् ।

आहूति प्रोऽविर्दत्त शितिपान्नोप दस्यति ॥ अ० ३।२१।२

है।^१ दूगरे गीत में बताया है कि जिस हमारे राष्ट्र के विचारशील मनुष्यों में गरम्पट द्रोह भाव नहीं है, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐश्वर्य भाव है, और उस में उद्यतता, नीचता, और समता के विषय में कोई भगदो नहीं है तथा जो हमारी मातृभूमि विविध गुणों में युक्त घातक वायुमणियों को उत्पन्न करती है, वह हमारी मातृभूमि हमारे यश को पैतृपुत्र के निये वाग्गी भूत हो।^२ तीसरे तथा चौथे गीत में बताया गया है कि जिस हमारी मातृभूमि में समुद्र, नद, नदियाँ, तानाच, वृष, भीन आदि बहुत हैं, उनसे जल से सब पृथक् अनेक प्रकार की ऐतियाँ बरके विविध प्रकार की धान्यादि उत्पन्न करें तथा उम धन्न का मेरा बरके मज प्राणी आनन्द पूर्वक रहें। हमारी मातृभूमि हमें उत्तम पान पान देती रह।^३ पाँचवें गीत में बताया है कि जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध प्रकार के पराक्रम किये थे, गरजनो ने दुष्टों का पराभव किया था और जिसमें गौर्ष, घोड़े तथा अन्य पशु पक्षी आनन्द में रहते हैं वह हमारी आश्रयदात्री मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देने वाली होवे।^४ दसवीं प्रकाश के ६९ गीत दस अध्याय में विद्यमान हैं जिनमें पदम से पता चलता है कि प्राचीन वैदिक काल में भारतवासियों के राष्ट्रीय भाव कितने उच्च थे।

अथर्ववेद के ११ वें अध्याय में १६ वद मंत्र ऐसे हैं जो धीर-मूकन मन्थनी हैं अर्थात् इन गीतों (मंत्रों) में मातृभूमि की रक्षा तथा मुक्ति की

१ त्वय दृढदत्तमुग्र द्रोहा तपो ब्रह्म यज्ञं पृथिवीं धारयन्ति ।

सानोभूमस्य भव्यस्य पन्थुर लोकं पृथिवी न कुर्यात् ॥

अ० १२ । १ । १

२ अमवाय मध्यतो मानसाना यस्या उदृतं प्रयत समयद्गु ।

नानादीर्घा ओषधीर्वा विभति पृथिवी न प्रयतां राष्यता न ।

अ० १२ । १ । २

३ यस्या समुद्र उत मिथुरापो यस्यामन्नं कृष्टं य सवभूतु ।

यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजन् सानो भूमिं पूरयेदधातु ॥

अ० १२ । १ । ३

यस्याश्चनस्य प्रदिश पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टं य सवभूतु ।

याविभति बहुधा प्राणदेजन् सानो भूमिगोत्रिष्यन्ने दधातु ॥

अ० १२ । १ । ४

४ यस्या पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा असुरानभ्यर्तयन् ।

गयामरवाना वयसश्च निष्ठा मग वचं पृथिवी नोदधातु ॥

अ० १२ । १ । ५

तैयारी के सम्बन्ध में आदेश है । इनके पढ़ने से पता चलता है कि युद्ध की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिये किस प्रकार आक्रमण करना चाहिये और किस प्रकार युद्ध करना चाहिये । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्णन वेद में पाया जाता है—“वीरो के जो बाहुबल और शस्त्र यस्त्र आदि हैं, तथा अन्तःकरण के अन्दर जो विचार और सम्यक् है उनको शत्रु के साथ युद्ध करने में अवश्य बरतना चाहिये । प्रत्येक अस्त्रास्त्र को तथा विविध युक्तियों और उपायों को बरत कर शत्रु की पराजय और अपनी विजय सम्पादन करनी चाहिये । तथापि शत्रु के साथ युद्ध करने के पूर्व, युद्ध के समय तथा युद्ध के पश्चात् भी मनकी उदारता के हाथ व्यवहार करना चाहिये । जो स्वयं सेवक अपने मित्र होकर अपने दल के साथ रहकर, अपने शत्रु के साथ युद्ध करने के लिये आते हैं उनको “मित्रदल” कहते हैं । जो स्वार्थ त्याग से दुष्ट शत्रु को हटाने के लिये होन वाले युद्ध में अपनी आहुति देने को सिद्ध होते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होने के कारण “देव-जन्तु” कहलाते हैं । इन समस्त बीगों को युद्ध काल में सदैव सब प्रकार से उद्यत रहना चाहिये । यह पता नहीं होता कि किस समय युद्ध होगा, इसलिये सदैव उद्यत रहने की आवश्यकता होती है । युद्ध के समय अपने सब मित्रों की सुरक्षित रखना चाहिये और केवल शत्रुओं पर ही आक्रमण करना चाहिये । युद्ध के समय सब प्रकार की तैयारी करके आक्रमण आरम्भ करना चाहिये । चारों ओर से शत्रु सैन्य को पकड़ने, घेरने और बाँधने के उपायों सहित शत्रुसैन्य पर आक्रमण करना चाहिये ।^१ हे देवता सदा सैनापति वीर । तू सेना के साथ उठ । शत्रुओं की सेना को नष्ट भ्रष्ट करना हुआ सेना की व्यूह रचना द्वारा ऐसा करदे कि शत्रु सेना फिर सामने पड़ी न हो सके ।^२ हे वीर पुरुष । शत्रु को कषा दे और ऐसा करदे कि शत्रु घबरा जाय और भयभीत हो जाय । पकड़ने के यत्न तथा बाहु-

१. धेयाह्नो या इपवो धन्वनावीर्याणि च । अग्नीन्

परशूनायुधं चित्ताहतं च यद्वदि । सर्वं तदनुदे स्वम्

मित्रेभ्यो दशे कुरुदाररच प्रदर्शय ॥ अ० ११।६।१

२ उत्तिष्ठत सं नक्षध्य मित्रा देवजना यूयम् ।

संष्ट्या गुप्ता य सन्तु या नो मित्राण्यनुदे ॥ अ० ११।६।२ ।

३. उत्तिष्ठतमा रमेधामादानमन्दानाम्याम् ।

‘अमित्राणामिना अभि धत्तामनुदे ॥ अ० ११।६।३

४. उत्तिष्ठ रथं देवजनानुदे सैनया सह ।

भञ्जन्मित्राणां सेना भोगेभि परिहारय ॥ अ० ११।६।४

यन्धनो मे शत्रु को घेप ले ।^१ शत्रु पर हम प्रकार घातमण कर कि उनके गमल गीता पबटा जाय और विविध मे होनाये । उनके कोई भी बिना तथा गाला स्थिर न रह सकें ।^२ हे वीर ! तू शत्रु की मेना पवित्र्यो को बचादे । शत्रुओं को जीवने यागा और जय-जीत-वीर प्रभु की गहापना मे विजय प्राप्त करे ।^३ हे वीर ! मेरा शक्ति युद्ध मेनेत्र अपान मेना विभागो का अक्षय भागने यात्रे शत्रुओं के मुनिषा को चुन चुन कर मारे । इनमें मे कोई भी बच कर न जाने पाये ।^४ अपने मंस दल की गहापना मे ऐसा युद्ध करना चाहिये कि जितने शत्रु का दिन टूट जाय, उनमें पबगहट उरान्न हो जाय, उनका मुख गूग जाय और उनके प्राण स्थान पर न रहे । परन्तु अपनी मेना की ऐसी व्यवस्था रक्ती चाहिये कि जितने अपने मंसों के हृदय धातमविभाग मे परिपूर्ण रहे । प्राण में पबगहट उरान्न न हो तथा व्यवस्था और स्वास्थ्य बल आदि सब उत्तम अवस्था में स्थिर रहे । ऐसा होने मे ही विजय होती है ।^५ जो धैर्यशाली है और जो विशेष करने वाले है, जो शत्रु पर वेग मे घातमण करने वाले है, जो शत्रुगैय का वध करने में कुशल है, जो धृष्ट अन्न का उपयोग करने वाले है, जो शत्रु का छेदन-भेदन करने में प्रवीण है तथा जो छेदन-अन्न का प्रयोग करने में निपुण है उन सब को हे वीर ! तू शत्रुओं के सम्मुख दृष्टि गोत्र कर । और साथ ही साथ उदार भावों से दिला ।^६ युद्ध के समय सम्पूर्ण मेना मदैव तैयार रहे और अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ शत्रु मे युद्ध करे । जो हमारे साथ के पक्ष के साथ युद्ध करने की उद्यत हुए हैं, वे मित्र दल के सैनिक देखनातुल्य है । परन्तु पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होने तक

१. उद्धेपय सं विजन्ताभियाऽमित्रान् संसृज ।

उरमाहैर्माहं कैर्निध्याऽमित्रान् यदुदे ॥ अ० ११ । १ । १२

२. मुह्यन्वेपां बाहवश्चित्ताकर्तृचयद्वि ।

मैषामुच्छेदि किंचन रदिते अशुदे तव ॥ अ० ११ । १ । १३

३. उद्धेपय धमवुदेऽमित्राणाममूः सिच ।

जयारच जिहुरचाऽमित्रो जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥ अ० ११ । १ । १४

४. तथावुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु धरंवरम् ।

धमित्राणां शचीपतिर्माभीषां मोचि करचन ॥ अ० ११ । १ । २०

५. उत्कसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राणः उदीयतु ।

शौकहास्यमनु वर्जताममित्रान् मोत मिश्रिणः ॥ अ० ११ । १ । २१

६. ये च धीरा ये चाधोराः पराक्षो अधिराच ये तमसा येच तूपरा अधो-

उनको साथ रह कर युद्ध करना आवश्यक है।^१ उदार पुरुष उसका नाम है जो सब से अधिक आत्मसमर्पण करता है। शूरवीर युद्ध में अपना जीवन ही देता है और जीवन सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। इसलिये युद्ध में भाग लेने वाले क्षत्रिय ही सबसे अधिक उदार पुरुष होते हैं। ये सब वीर अपने राष्ट्रीय भडे साथ लेकर युद्ध की तैयारी करके उद्यत रहे और योग्य समय में धावा करें।^२ जो वीर अपने राष्ट्रीय भडे की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। वे ही राष्ट्र के संरक्षक होने के कारण सच्चे शासक हैं और विजय प्राप्त करते हैं। वे ही राज्य के मालिक हैं। इन वीरों के मन में वे ही लोग होने हैं जो दुष्ट और उपद्रवी होने हैं अर्थात् इनका उद्देश्य सदा ऐसे ही लोगों पर आक्रमण करना होता है। वीर पुरुष दुष्टों पर नियंत्रण स्थापित करें और शिष्टों का पालन करें। जो इस प्रकार का शासन करते हैं वे ही क्षत्रिय "ईश" कहलाते हैं।^३ वीर अपनी सेना के साथ आक्रमण करें। आक्रमण के लिये जो वीर नियुक्त हो, उनको भेंट अवश्य देनी चाहिये।^४ शत्रु के साथ ऐसा युद्ध करना चाहिये कि शत्रु पागल बन जाय अर्थात् वह घबड़ा जाय। शत्रु के वीरों में से चुन-चुन कर मुलिया वीरों को मार दे।^५ कवचधारी, बिना कवचधारी अथवा अन्य प्रकार का जो कोई शत्रु बन कर युद्ध करने के

यस्ताभिः वासिनः । सर्वास्तां अमुदे स्वमित्रेभ्यो ददौ

कुरुदारांश्च प्रदर्शय ॥ अ० ११।१।२२

१. तेषां सर्वेषामोशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देयजनायूयम् ।

इमं संग्रामं संजिंय यथा लोकं वित्तिष्ठध्वम् ॥ अ० ११।१।२६

२. उत्तिष्ठत सं नह्यध्वमुदाराः केतुभिः सह ।

सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननुधावत ॥ अ० ११।१।३१

३. ईशां यो वेद राज्यं त्रिपन्धे अरण्यैः केतुभिः सह ।

ये अन्तरिक्षे ये देवि पृथिव्यां ये च मानवाः ।

त्रिपन्धेस्ते चेतमि दुर्गामान उपायताम् ॥ अथर्व० ११।१।३२

४. उत्तिष्ठ त्वं देव जनानुदे सेनया सह ।

अयं बलिर्य आहुतस्त्रिपन्धेराहुतिः प्रिया ॥ अ० ११।१।३५

५. मृदा अमित्रा न्यसुदे जह्येषां वरं वरम् ।

अनया जहि मेनया ॥ अ० ११।१।३९

लिये आ जाय, उसका पूर्ण रूप में घन कर देना चाहिये ।^१ कवचादि धारण करने वाले कवचा न धारण करने वाले शत्रु योद्धाओं का पूर्ण रूप में निपात करना चाहिये ।^२ युद्ध में गभी, पैदल आदि गवरा वध करना चाहिये । और युद्ध में शत्रु के महर्षी मंत्रियों का वध करना चाहिये" ।^३

अथर्ववेद में शत्रु पराजय की भेदनीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र पानचें अध्याय ४ मिलते हैं—

ऐमी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिसमें शत्रु मैन्य में पृष्ठ, पार्श्वस्थि और, वैमनस्य, व्याकुलता, पण्ड, दुःख, धातन का विरोध और भय उत्पन्न हो । यही भेद नीति है । इसमें अपनी विजय होती है ।^४ अपनी गत्य की आहुति देने में डरने वाले शत्रु घबराहट के साथ मन, चक्षु और हृदय में कापने हुए भाग जायें ।^५ अपने मैन्य में ऐसा पराक्रम हो कि जिसमें शत्रु का पूर्ण पराजय हो । और मना के विभाग के विभाग ही घबराकर भाग जायें ।^६ हमारी सेना मूर्य विह्वलित ध्वजा लेकर शान्ति विल में शीघ्र पराक्रम करके शत्रु का पूर्ण पराजय करे । शत्रु का पूर्ण पराजय करने के लिये हम अपने सर्वस्व की आहुति दें । जिस समय सब लोग शत्रु को पराजित करने के लिये आ म सर्वस्व समर्पण करेंगे, उसी समय विजय प्राप्त होगी ।^७

१ यरच कवची वरचाऽरचचो अमित्रो वरचाग्मनि ।

ज्यापाशैः करचपार्श्वरज्जनामिहत शयाम् ॥ अ० १११०१२२

२. ये वर्मिणो ये ऽर्मिणो अमित्रा ये च वर्मिण ।

सरस्तीं घत्रुं द हताङ्गवानोऽदन्तु भूम्याम् ॥ १११०१२३

३. ये रथिनी ये अरथा असादा ये च सादिन ।

सरान्दन्तु तान् हतान् गृध्रा रथेना पतत्रिण ॥ १११०१२४

सहस्र कुण्वा शेतामामित्री सेना समरे बधानाम् ।

त्रिभि वरजा कृता ॥ अ० १११०१२५

४. विह्वल्य वैमनस्य वदामित्रेषु दुन्दुभे । विद्वेष्टं करमशं भयम-

मित्रेषु नि दधमस्य वेनान्दुन्दु मेत्रहि ॥ अ० ११२१११

५. उद्वेपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च ।

धावन्तु त्रिभ्यतोऽमित्रा प्रप्रासेनाज्ये हुते ॥ अ. ११२११२

६. ज्याघोषा दु दुमयोऽभि क्रोशन्तु वा दिश ॥

सेना पराजित्वा यतीरमित्राणामनीकश ॥ अ० ११२११३

७. एतो देवसेना सूर्य केतव सचेतस ।

अमित्रान् नो जयन्तु स्वाहा ॥ अ० ११२१११२

धूमास्त्र तथा गोली बारूद के विषय में लिखा है कि वरुण जल के देवता, अग्नि आग के देवता और इन्द्र विद्युत् के देवता हैं। ये तीनों देवता सीसे से प्रीति करते हैं। इसलिये यह सीसा डाकुम्रो का नाश करने वाला होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जल अग्नि और विद्युत् से सस्कार किया हुआ सीसा अर्थात् सीसे की गोशिया डाकुम्रो का नाश करती हैं।^१ यह सीसे की गोली डाकू, चोर, दुष्ट, लुटेरे तथा क्रूर प्राणि आदिको पर चलाकर उनका नाश करना चाहिये अथवा उनको दूर भगाना चाहिये। सीसे की गोली के प्रयोग ने विजय प्राप्त होनी है।^२ गौ, घोड़ा, मनुष्य आदि की हिंसा करने वाले, तथा अपने से युद्ध करने वाले अथवा पूर्वोक्त प्रवार के दुष्ट डाकू, लुटेरे आदि जो कोई आक्रमण करने वाले हो, उन पर गोली चलानी चाहिये और उनको दण्ड देकर सज्जनों की रक्षा अवश्य करनी चाहिये।^३ शत्रु की सेना जिस समय अपने ऊपर चढ़ाई करके आरही हो, उस समय शत्रुओं पर धूमास्त्र फेंकर उनकी ऐसी अवस्था बनानी चाहिये कि उनके सैनिकों में से कोई एक दूसरे को न जान सके। इस प्रकार शत्रु का नाश करना चाहिये।^४

मनु—वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की और जब समस्त प्राणियों तथा पदार्थों को उत्पन्न किया तब आदिकाल में ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया। मनु ने मनुस्मृति की रचना की जिसमें उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति तथा मानव समाज के जीवन सम्बन्धी उपयोगी बातों का वर्णन किया। मनुस्मृति के पढ़ने से ज्ञान होता है कि समय समय पर लोगो ने उसमें कुछ श्लोक अपनी ओर से भी मिला दिये हैं। इन सब बातों पर ध्यान न देते हुये हम मनुस्मृति-सम्बन्धी केवल उन्हीं विषयों का वर्णन करेंगे जिनका राजशास्त्र में सम्बन्ध है। इस ग्रन्थ में कुल १२ अध्याय हैं।

अध्याय १—में जगत् की उत्पत्ति में पूर्व अवस्था, परमेश्वर का जगत् की

१. सीमायाध्याह वरुणः सीमायाग्निरपाजति ।

सीमं म इन्द्रः प्रायत्तदंगं यानुचातनम् ॥ अ. १।१६।२

२. इदं विष्णुर्ध्वं सहत इदं याधते अत्रिणः ।

अनेन विरथा सप्तहे वा जालानि पिशाच्याः ॥ अ. १।१६।३

३. यदि नो गां हंमि यद्यरजं यदिपुरुषम् ।

तंजा सीमेन विध्यामी यथा नोऽप्यो अयोरहा ॥ अ. १।१६।४

४. असी या मेना मरुतः परेषामभ्यानेऽभ्युज्जमा स्पर्धमाना ।

तां विष्यन् तममापद्यतेन यथैषामभ्यो धन्यं न जानात् ॥ अ. ३।१।६

उत्पन्न करना, सूक्ष्मता, भूतोग, भ्रमस्थि, दिना, जन्तुत्व की उत्पत्ति, मन प्रवृत्ति, महत्तत्त्व, तीन गुण, पाँच इन्द्रियों की उत्पत्ति, अग्न्य दंडी सृष्टि, धेदोगति, वायु विभाग, नदी, समुद्रादि की उत्पत्ति, तप, वाणी रति आदि की उत्पत्ति, चारों वर्गों की उत्पत्ति, गन्धो पुरुषों तथा विगद् की उत्पत्ति, जगत्पुत्र, अष्टत्र, श्वेदत्र तथा उद्भिन्नो की उत्पत्ति, उत्पत्ति तथा प्रलय की अवस्थाओं का वर्णन, मन, ध्यान, वायु आदि तत्त्व तथा इनके गुणों का वर्णन, मन्त्रन्तर का परिमाण, युगों का प्रभाव, वर्गों के वर्म, प्राणियों में यौन यौन श्रेष्ठ है, आचार आदि की प्रणमा आदि विषयों का वर्णन किया है। इस अध्याय के अन्त में श्लोक १११ से ११६ तक मनु ने मनुस्मृति का गतिपुत्र सूक्ष्मता वर्णन किया है—“जगत् की उत्पत्ति और गन्तारों की विधि और ब्रह्मचारियों के व्रत धारण और ग्नात की पत्न्यविधि का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है”।

दूसरे अध्याय में धर्मोपदेश, श्रुति, स्मृति में बड़े धर्म की प्रणमा, आर्मावर्त की भीमा, महाचार का लक्षण, ब्रह्मपि देव तथा मध्यदेव की भीमा, यज्ञ, गस्त्राग, माना पिता तथा आचार्य के माय ब्रह्म वर्तता चाहिये, चारों आधर्मों आदि विषयों का वर्णन है। मनु ने स्वयं प्रथम अध्याय के ११२ वें श्लोक में द्वितीय अध्याय के विषय का वर्णन इस प्रकार किया है “गुरु के अभिवादन का प्रकार और उनामनादि, गुरु के पास में विद्याभ्यास का विवाहादि का वर्णन दूसरे अध्याय में और महायज्ञ और श्राद्ध कल्पादि का वर्णन तीसरे अध्याय में है”।

चौथे अध्याय में मनुष्यों के निम्न वर्गों का वर्णन है कि दिन में प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार कार्य करना चाहिये। इसमें पूर्ण दिनचर्या दी हुई है और इस अध्याय में यह भी बतलाया गया है कि कौन कौन से कार्य करने योग्य और कौन कौन से न करने योग्य हैं। ‘वृत्तिषो के लक्षण और स्नानन’ के व्रत, भक्षण अभय, शीघ्र और द्रव्यो की शुद्धि का वर्णन चौथे अध्याय में है १२

१. जगत्सृष्टि-संस्कार विधि मेव ॥

व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परंविधिम् ॥ अ० १, श्लोक १११

दाराभविगमनं चैव विवाहानाम् च लक्षणम् ।

महायज्ञ विधानं च श्राद्धकल्पश्च शाश्वत ॥ अ० १, श्लोक ११२

२. वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्यव्रतानि च । भक्ष्याभक्ष्यं च शीघ्रं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥ स्त्री धर्मयोगं तापस्यं मोक्षं सन्यासमेव च ।

राक्षसं धर्ममन्त्रिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४

पाचवें अध्याय में स्त्री सम्बन्धी धर्मोपदेश तथा अन्य शिक्षाओं का वर्णन है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ आदि तपस्वियों का धर्म और मोक्ष तथा सन्यास धर्म का वर्णन है।

सातवें अध्याय में राज-शास्त्र सम्बन्धी विषय का वर्णन है। इस अध्याय में राजा धर्म वर्णन की प्रतिज्ञा, राजा के बिना हानि, राजोत्पत्ति का प्रयोजन, राजा के दैव बल, राजा का प्रभाव, राज नियम का मान्य, दण्ड की उत्पत्ति तथा बटाई, उसके जलाने की विधि, राजा के कर्तव्य, मन्त्रियों तथा राजा के पुरोहितों का कर्तव्य, कर आदि लेने का नियम तथा सना सम्बन्धी विषयों का वर्णन है। मनु ने इन अध्यायों की सूची के विषय में ऐसा लिखा है "स्त्रियों का धर्मोपयोग पाचवें अध्याय में, वानप्रस्थादि तपस्वियों का धर्म और मोक्ष तथा सन्यास धर्म छठे अध्याय में और राजा के सम्पूर्ण धर्म का वर्णन सातवें अध्याय में किया गया है"।

आठवें अध्याय में 'मुकद्दमों की छान बीन, दण्ड (जुर्माना) लेने के नियम, साक्षी कैसा होना चाहिये, झूठी साक्षी देने का अपराध, सब प्रकार के अपराध तथा उनके दण्डों का वर्णन है" ।^१ 'नवें दशवें, तथा ११ वें अध्यायों में वैश्य ब्राह्मणों के धर्म का अनुष्ठान प्रकार, वर्ण सक्त्रों की उत्पत्ति, वर्णों का आपद्धर्म और प्रायश्चित्त विधि का वर्णन है।"^२

बारहवें अध्याय में मनु ने देहान्तर प्राप्ति जो तीन प्रकार के कर्मों से होती है तथा मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुण दोष परीक्षा, देशधर्म, जो कुल-परम्परा में चला आता है, तथा पाक्षण्ड (वेद शास्त्रों में निषिद्ध कर्म) और गुण धर्म आदि का वर्णन किया है।^३

मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में मनु न सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि काल तथा मनुस्मृति ग्रन्थ की संक्षिप्त सूची का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त मानव समाज सम्बन्धी अनन्य बातों का वर्णन करने मनुष्य की श्रेष्ठता तथा मनुष्यों में बौद्धिक सर्व श्रेष्ठ है इन विषयों का विस्तृत विवरण दिया है।

१. मासिप्ररनविधान च धर्मो स्त्री पुंस्योरापे ।

विभागधर्मं स्रुत कन्टकाना च शोधनं ॥ ११५

२. वैश्य शूद्रोपचारं च संकीर्णानां च सम्भवम् ।

आपद्धर्मश्च वर्णाणां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥ ११६

३. संसार गमनं चैव त्रिविधं कर्म सम्भवम् । नि श्रेयसं कर्मणां च गुण दोष परीक्षणम् ॥ ११७

देश धर्मोऽपि जातिधर्मोऽनुलघर्माश्च शारथतान् । पापरदगण धर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तान्मनु ॥ ११८

दूगरे अध्याय में धर्मोद्देश, वेदादि धर्म ग्रन्थ, धर्मवर्तन तथा ब्रह्म पि देश की सीमा, वर्णाश्रम, विभिन्न सम्प्रदाय तथा माना पिता, गुरु आदि के प्रति पतंग्यो वा वर्णन किया है ।

तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की महिमा, गृहस्थ के वर्तन तथा यज्ञादि की महिमा का वर्णन है ।

चौथे अध्याय में यह बताया गया है कि मानव समाज को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये । श्रेष्ठ तथा आदर्श जीवन चर्चा पर अधिष्ठा जोर दिया गया है । इस अध्याय में आचार सम्बन्धी अनेक विषयों का वर्णन है ।

पाचवें अध्याय में आत्मव्यादि दोषों की हानि, भद्रशमदय विचार, नित्य धर्म आदि का वर्णन है ।

छठे अध्याय में वानप्रस्थ अवस्था की महिमा, वानप्रस्थ धर्म में मुक्ति, शान्ति आश्रम, मनुष्यों की धर्म गति, मृत्यु, मोक्ष, भय आदि का कारण तथा परमात्मा की सूक्ष्मता आदि विषयों का वर्णन है ।

सातवें अध्याय में मनु ने विभिन्न रूप में राजवर्तन विषय का वर्णन किया है—इन अध्याय के प्रथम श्लोक में मनु लिखते हैं कि “जैसे आवरण वाला राजा होना चाहिये, उस प्रकार के राजधर्मों और राजा की उत्पत्ति और जैसे राजा के प्रभुत्व की उत्तम निधि हो, उसको धारण करूँगा” ।^१

प्राकृतिक अवस्था—(State of Nature)—को मनु ने बड़ा भयंकर तथा चल-बिचल अवस्था बताया है । यह अवस्था भयपूर्ण थी । इसलिये मनु का कथन है कि ‘विना राजा के इस लोक में भय से चारों ओर चल-बिचल हो जाता, इस कारण मनु की रक्षा के लिये ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति किया, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर की शासक मात्राओं (सारभूत अशो) को निकाल कर राजा की बनाया “अर्थात् इन दिव्य गुणों से युक्त पुरुष राजा होता है । क्योंकि देवों की मात्राओं ने राजा बनाया गया है, इसलिए यह तेज से सब प्राणियों की दवाता है । राजा अपने तेज से इन (देवों के बालों) की आँखों और मनो को सूर्य या अस्तित्व होता है और पृथ्वी पर कोई राजा के सामने होकर नहीं देख सकता । वह राजा प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र है । मनुष्य जान कर वालक राजा का भी अपमान करने योग्य नहीं है क्योंकि यह एक बड़ा देवता

१. राज धर्मान्प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तोभवेन्नृपः ।

संभरश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ अ० ७, श्लोः १

मनुष्य रूप में स्थित हैं। अग्नि तो केवल उसी को जलाती है जो कोई उसको कुचलता है परन्तु राजा कुचाल चमने वाले के कुल को भी पशु और धन सहित नष्ट कर देता है।^१

सर्वोच्चसत्ता मनु के अनुसार राजा ही है। राजा के लक्षण मनु ने इस प्रकार वर्णन किये हैं। 'कार्यं क्षत्रियं देश और काल को सत्त्व से देख कर धर्मं सिद्धि के लिये राजा बारम्बार नाना प्रकार का रूप धारण करता है। (कभी क्षमा, कभी क्रोध कभी मित्रत्व कभी शत्रुत्व इत्यादि) जिसकी प्रशंसा में लक्ष्मी रहती है। और जिसके पराक्रम में जय रहता है और त्रौष में मृत्यु वास करता है वह राजा अवश्य सर्व तेजोमय है। जो अज्ञान वश राजा मे द्वेष करता है वह निश्चय नाश को प्राप्त होता है क्योंकि उसके शीघ्र नाश के लिये राजा मन बिगाड़ लेता है। इसलिये राजा अपने अनुकूलों में जिस धर्म (कानून) का और प्रतिकूलों में जिस अनिष्ट का निश्चय करके स्थापन करे (कानून बनावे) उस धर्म (कानून) को न तोड़। उस राजा के लिये प्राणिमान के रक्षक आत्मा से उत्पन्न ब्रह्म तेज से वर्त दण्ड धर्म को ईश्वर ने पूर्य बनाया है। उस दण्ड के भय से सम्पूर्ण स्यावर और जङ्गल भोग को प्राप्त होते हैं और अपने अपने धर्म से विचलित

१. अरानके किलोकेऽ रिमन्मर्यतो विदुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभु ॥

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्र वेत्तेशयोश्चैव मात्रानिर्द्वैत्य शाश्वती ॥

अस्मादेवा सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृप ।

तस्माद् भिभव येस सर्व भूतानि तेजसा ॥

तपायादित्यवरचैवा खलू पिच मनासि च ।

न चैन भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवोक्षितुम् ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कं सोम म धर्मात् ।

स तुघेर स वरुण म महेन्द्र प्रभात ॥

यातोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप ।

महती दधता शोपा नर रूपेण तिष्ठति ॥

एक मेव दहाप्यग्निर्नरं दुर्य सपिणम् ।

कुल दहति राजाऽग्नि स पशु द्रव्यसमयम् ॥ अ० ७, श्लो० ३-६

नहीं होते । देण, कान, ध्वनि और विद्या के तत्त्व को आम्नानुसार विचार कर अपराधी मनुष्यों को यथा योग्य दण्ड देवे ।^१

राजा के विरुद्ध दण्डव्यवस्था को अथवा महत्त्वपूर्ण बानासा । मुद्रागत के निम्ने दण्डव्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । अथवा यो कह सकते हैं कि साम्प्रतिक दण्ड को ही राजा बननाया है । यह दण्ड ही राजा है, वही पुत्र है वही नेता तथा सामन्ता और चाहे आश्रमों के धर्म का प्रतिभू (जामिन) है, दण्ड सम्पूर्ण प्रजा पर शासन करता है, दण्ड ही रक्षा करता है मर के मोने हुए दण्ड ही जागता है उसीके भय से चोर चोरी नहीं करते और विद्वान लोग दण्ड को धर्म मानते हैं । दण्ड शास्त्र में अच्छे प्रकार देखकर स्थापित किया हुआ सम्पूर्ण प्रजा को प्रसन्न करता है और त्रिना देण हुए स्थापित किया हुआ चाहे और मान करता है । आत्मिक रक्षित राजा यदि अपराधियों को दण्ड न देवे तो शूल पर मछली के समान अति बलवान लोग निर्वन्धों को भय डालें । (यदि राजा दण्ड व्यवस्था न करे तो) बीजा पुण्डराग भक्षण कर जाय, कुत्ता हवि का भक्षण करके और कोई किसी का स्वाधी न हो सके और नीचे ऊँच और ऊँचे नीचता में प्रवृत्त हो जाय । सम्पूर्ण लोग दण्ड में निर्दमिन् किये हुए ही सम्मार्ग में रहते हैं । क्योंकि (स्वभाव में सम्मार्ग में रहत वाला) शुचि मनुष्य दुर्लभ है । सम्पूर्ण जगत् दण्ड के भय में ही भोग कर सक्ता

१ कार्यं सोवेद्यगतिं च देशकालीष तत्पुन ।

तुस्ते धर्मं मिदुर्धमं विश्य रूपं पुन पुन ॥

यस्य प्रसादं पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे ।

मृदुश्च वसति प्रोषेत् सर्वं तेजोमयीहि म ॥

त यस्तु हेष्टि रुमोहामित्रितय यशंसयम् ।

तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुस्ते म्रज ॥

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु न व्यवस्येन्नराधिप ।

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु त धर्मं न विचालयेत् ॥

तस्यापि सर्वभूताना गोप्ता धर्ममामयम् ।

यद्वा तेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमोरर ॥

तस्य सर्वाणि भूतानि स्यादराणि चराणि च ।

चाभयोद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान् च ललन्ति च ॥

तं देशकाली शक्तिं च विद्या चावेद्य तत्त्वत ।

यथाहृतं सं द्रव्येन्नेष्टव्यामयतिपु ॥ अ० ७, श्लो० १०-१६

है ।^१ देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी, सर्प, ये सब दण्ड के ही दवे हुए भोग को पा सकते हैं। दण्ड के बिना समस्त वर्ण दुष्टावरण में प्रवृत्त हो जाय और (चतुर्वर्ण रूप) सब पुल टूट जाय और सम्पूर्ण लोगो में उपद्रव हो जाय। जिस देश में श्याम वर्ण और लाल आस्र वाला, पाप का नाशक दण्ड विचरता है वहाँ प्रजा प्रमाद नहीं करती, यदि राजा अच्छे प्रकार देखता हो। सत्य बोलने वाले और अच्छे प्रकार समझ कर कार्य करने वाले, वृद्धिमान और धर्म, अर्थ, काम के ज्ञाता राजा को उस (दण्ड) के देने का अधिकारी कहते हैं। जो राजा दण्ड को भली प्रकार चलाता है वह धर्म, अर्थ, काम से वृद्धि को प्राप्ति होता है और जो विषय का अभिलाषी और उलटा चलने वाला तथा क्षुब्धता करने वाला है वह उसी दण्ड में नष्ट हो जाता है। बड़े तेज वाला दण्ड है, और शास्त्रोक्त सस्वार रहित राजाओं से धारण नहीं किया जा सकता किन्तु राजधर्म में विपरीत राजा ही को बहु सहित नाश कर देता है। राजा के नाश के अन्तर दुर्ग (किला) राज्य, और स्थावर जङ्गम प्रजा, पक्षी आदि सब को अधर्मी राजा का दण्ड पीडित करने लगेगा। मन्त्री व सेनापतियों की सहायता से रहित, मूर्ख, लोभी, निरुद्धि और विषयो में आसक्त राजा से वह दण्ड (राजधर्म) न्याय पूर्वक नहीं चलता है।^२ शौचादि

१. स राजा पुरो दण्डः स नेताशमिता च स ।

चतुर्वर्णमाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्ड सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं निदुर्बुधा ॥

समीप्य धृतः सम्यक् स्वार्तन्जयति प्रजा ।

असमीप्यस प्रणीतस्तु विनाशयतिसर्तः ॥

यदि न प्रणयेद्भजा दण्ड दण्डचेष्टतन्द्रितः ।

शूलेमस्यानि वापद्यन् दुर्बलानलवत्तराः ॥

अद्यात्कारः पुरोडाशश्च चलिद्याद्विस्तया ।

स्वाम्यं च नस्याकस्मिन् चिन्त्यतेताधरोत्तरम् ॥

सर्वोदण्डजिनोलोको दुर्लभोहि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयामर्चं जगद्भोगाय कल्पते ॥ अ० ७, श्लो १७-२२

२. देवदानवगन्धर्वा रक्षामिषत गोस्त्रा-

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥

दुष्प्रेयुः सर्ववर्णस्य मिषातेन्यर्धमेतवः ।

मर्त्यलोके प्रज्ञोपस्य भवेद्दण्डस्य विभ्रमान् ॥

पुत्र, गव्य प्रतिज्ञा, शास्त्र के अनुसार चलने माने, घण्टे महापुरुषों वाले घोर युद्धिमान् राजा द्वारा दण्ड चलाया जा सकता है । राजा को व्यापरागे, मात्र को दण्ड देने वाला, निशे में बुद्धिमान् रहित व्यवहार करने वाला घोर ब्राह्मणों पर क्षमायुक्त होना चाहिये । ऐसा व्यवहार करने वाले निनोच्छवृत्ति में भी जीवन व्यतीत करने हुए राजा का मन जगत् में फँस जाता है, जैसे पानी में तेल की घुद । विषयामयन और इमके विपरीत आत्मरक्षण करने वाले राजा का मन लोगों में भवोक्त को प्राप्त होता है, जैसे पानी में घुत की घुद । अपने अपने धर्म पर चलने वाले धानुपूर्व्य में मय यणों और आश्रमों की रक्षा करने वाला राजा (ईश्वर ने) उत्पन्न किया है ।^१ इस प्रकार दण्ड का महत्व मनु ने अपने ग्रन्थ में वर्णन किया है ।

यत्रश्यामोलोहिताक्षोदयदरधरनिपावहा ।

प्रजास्तत्र न सुहृन्नि नेता चेन्मायु परयति ॥

तस्याहुः सम्प्रयेतारं राजानं सन्ध यादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राप्तं धर्मकामायं कोविदम् ॥

तं राजा प्रण यस्सन्धक् श्रिगोष्ठाभिर्गन्ते ।

कामाभ्या विपमः सुद्रो द्यद्वैतैर्निहन्त्यते ॥

दयद्वोहि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाऽहृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सशान्धवम् ॥

ततो दुर्मं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् ।

अन्नरिच गतारचैव मुनीन्द्रैश्च षीडयेत् ॥

सोऽसहायं मूढेन सुब्धे ना कृत बुद्धिना ।

नशक्यो न्याय तो ने तुं सक्तेन विषयेषु च ॥ अ० ७, श्लो २३-२० ॥

१. शुचिना स य सन्धेन यथाशास्त्रानुमारेणा ।

प्रयेतुं शक्यते दण्ड सुमहायेन धीमता ॥

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद् भृशदण्डश्च शत्रुषु ।

सुहृद्विजिह्व स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु च मान्वित ॥

एतं वृत्तस्य नृपते- शिलोऽहं नृपति जीवितः ।

त्रितीयतेयशोलोके तैल विन्दुरिवाम्भभि ॥

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजिता मनः ।

संश्लिष्यते यशोलोके घृत विन्दु रिवाम्भभि ॥

स्वेस्वेधर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

वर्णनामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरचिता ॥ श्लो० ३१-३४

- आगे चलकर मनु ने उत्तम राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। विनय से लाभ और अविनय से हानि बतलाते हुए कुछ उदाहरण दिये हैं। राजा को प्रातःकाल उठकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और धर्मशास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों के साथ बैठना और उनके शासन को मानना चाहिये। वेद जानने वाले पवित्र, आयु में वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करे क्योंकि बड़े विद्वानों की सेवा करने वाला राजा दुष्ट जीवों से भी पूजा (सत्कार) पाता है।^१ शिक्षित राजा भी उन विद्वानों से शिक्षा का नित्य अभ्यास करे क्योंकि सुशिक्षित राजा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। (हाथी, घोड़ा, खजाना, इत्यादि) सब सामानों से युक्त बहुत से राजा विनय रहित होने के कारण नष्ट हो गये और बहुत से (वे सामान) जंगल में रहते हुए भी विनय के कारण राज्य को प्राप्त हो गये।^२ तीनों वेदों के जानने वालों से तीन तीन वेद पढ़े और सनातन दण्डनीति विद्या तथा वेदांत पढ़े और लोगों से व्यवहार विद्या पढ़े। इन्द्रियों को जीतने का रात दिन उद्योग करे क्योंकि जितेन्द्रिय ही प्रजा को वश में कर सकता है। काम से उत्पन्न दश और क्रोध से उत्पन्न आठ (ऐसे १८) व्यसनो को जिनका अन्त मिलना दुर्लभ है, यत्न में छोड़ दे। काम से उत्पन्न व्यसनो में आसक्त हुआ राजा धर्म और धर्म से हीन हो जाता है और क्रोध से उत्पन्न व्यसनो में आसक्त हुआ राजा तो अपने शरीर से ही नष्ट हो जाता है।^३ शिक्कार करना, भुआ,

१. ब्राह्मणान्पुत्रपासीत प्रानरथाय पार्थिवः ।

अथैषावृद्धान्विदुषमिष्टे सेषां च शासने ॥

वृद्धारचनिधं सेवेत विप्रान्वेद विदः शुचीन् ।

वृद्धसेयी हि सततं रजोभिरऽपि पूज्यते ॥ अ० ७, श्लो० ३७-३८

२. तेभ्योऽधिगच्छे दिनं विनीतामापि निःशयः ।

विनीतामाहि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचिन् ॥ श्लो० ३९

बह्व्योऽग्निमान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः ।

घनस्या अपि राज्यानि विनयाप्रतिपेदिरे ॥ श्लो० ४०

३. अथैषेभ्यस्त्रयी विद्यां दण्डनीतिं च शास्वतीम् ।

धान्नीतिर्कोचाम विद्यां वानारम्भारच लोकतः ॥ श्लो० ४१

इन्द्रियाणां जयेयोगं ममा तिष्ठे दिवानिशम् ।

जितेन्द्रियोहि शक्नोति वरोऽस्यापयितुं प्रजाः ॥ श्लो० ४२

दशकामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ श्लो० ४३

सेवना, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को बहने रहना, स्त्री सम्भोग, मद्यपान, माया, माना, दजाना और विना प्रयोजन धूमना ये दश वाम के व्यसन हैं। चुगली, गाली, झोड़, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोष लगाना, द्रव्यहर्षण, गाली देना और बठोरना, ये आठ श्रेष्ठ में उत्पन्न व्यसन हैं। जिसको सम्पूर्ण विद्वान इन दोनों गुणों का वारण बनाने हैं उम्र लोभ को यत्न में छोड़ दे। उभी में ये दोनों गुण उत्पन्न होते हैं। राम में उत्पन्न हुए गुण में मद्यपान, जुवा सेवना, स्त्री प्रसंग और विचार इन चौरस को बहुत पट्ट जाते। श्रेष्ठ में उत्पन्न हुए गुण में बठोर बचन बहना, झूठे में मारना, द्रव्य हर्षण करना, इन त्रिर (३) को मर्दव धनि कट्ट जाते। ये जो सबमें गाय लो मान व्यसन हैं, इन में पहले व्यसन को जानी गुण भागी व्यसन जाने। व्यसन और मृत्यु दोनों नाम बरने बाटे हैं। इनमें व्यसन प्रति पट्ट-बागी है क्योंकि व्यसनो दिनविदिन अवसति को प्राप्त होना है और निर्वसनी मर कर स्वर्ग को जाना है।^१

मनु स्वेच्छाचारी राजनम्न के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने पार्लमैण्टीय-
(सम्थागारी) प्रामन का समर्थन किया है। उनका मन है कि राजा को मंत्रियों के परामर्श से प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिये। राजा को उचित है कि "मूल से नीचरी वियें हुए, शास्त्र को जानने वाले धूर्वीर, अच्छा निगाना लगाने वाले,

कामजेषु प्रमत्तोहि व्यसनेषु मही पति ।

दियुज्जतेश्वरमन्त्रिणा शोभजेष्वात्मनश्च तु ॥ श्लो० ४६

१. शृगयाश्चान्निवाम्यन्त परिजादः स्थियोमदः ।

सीर्षाधिकृष्टाद्याच काम जोदशको गण ॥

पैशुन्यं माहसं मोह ईर्ष्याऽमृषार्थदूरणम् ।

चाग्द्वयदजं च पात्त्य क्रोधजोऽपिगणोऽष्टक ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं च मर्षं कवयो विदुः ।

तं य तेन जपेत्सलोभं तज्जापेतामुभी गणी ॥

पानमसा स्थिररथैश्च शृगया च यथा क्रमम् ।

एतकपटतमं विद्याच्छतुष्टकं कामजे गणे ॥

दण्डस्य पातनं चैव चाक्यात्प्राथं दूषणे ।

क्रोधजोऽपि गणे विद्याच्छतुष्टकेन त्रिंशद्वय ॥

मत्तकस्याप्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः ।

पूर्वं पूर्वं सुरतरं विद्याद्वयसनमागवान् ॥

व्यसनस्य च शृंगोश्च व्यसनं कट्ट मुच्यते ।

व्यसन्यधोऽधोवज्रति स्वर्गान्यव्यसनोमृतः ॥ अ० ७, श्लो० ४७-४८

अच्छे कुल के और परीक्षोत्तीर्ण सात या आठ मंत्री रखे । जबकि मुगम काम भी एक से होना कठिन है तो विवेक कर बड़े फल देने वाला राज्य सम्बन्धी कार्य अकेला कैसे कर सकता है, इसलिये उन (मंत्रियों) के साथ साधारण सन्धिविग्रह की और (दण्ड, वी, पुर, राष्ट्र = चतुर्विध) स्थान और द्रव्यादि की उन्नति और सबकी रक्षा और जो प्राप्ता है उसकी शान्ति का विचार करे । उन मन्त्रियों के अलग अलग और सब के मिले अभिप्राय को जानकर कार्यों में अपना हित करे । उन सब (मंत्रियों) में अधिक धर्मात्मा और बुद्धिमान ब्राह्मण (मंत्री) के साथ राजा पङ्गुण्युन परम मन्त्रणा करे । उस मंत्री में अच्छा विश्वास करता हुआ सब कार्य उसको सौंपे और जो करना हो उसके साथ निश्चय करके उस कार्य को करे । अन्य भी पवित्र, बुद्धिमान्, परीक्षित तथा द्रव्य के उपार्जन की युक्ति जानने वालों को मन्त्री बनावे । राजा का जितने मनुष्यों से पूरा काम चले उतने आलस्यरहित चतुर बुद्धिमानों को मन्त्री बनावे ।^१ उनमें शूर, चतुर कुलीन मन्त्रियों का धन के स्थान में और अर्थशुचियों को रत्नों की खान खुदवाने में तथा डरपोकों को महलों के भीतर आने जाने में नियुक्त करे ।^२

१. मौलान्द्रास्त्रिदः शूरत्तल्लब्धलक्षान् कुलोद्गतान् ।

सधिवान्मप्लचाष्टोवा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥

अपियासुरं कर्म तद्व्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥

तैः सार्धं चिन्तयेन्नि यं सामान्य सधिविग्रहम् ।

स्थानं समुदयं गुप्ति लब्ध प्रशमनानिच ॥

तेषां एवं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्-पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु त्रिदश्यादित आत्मन ॥

सर्वेषां तुरिशिष्टेन ब्राह्मणेन विरचितता ।

मन्त्रये परमं मन्त्रं राजा पाङ्गुण्यसयुतम् ॥

नियं तस्मिन्ममाहस्त सर्वकाराणि निक्षिपेत् ।

तेन सार्धं विनिश्चिय तत कर्म ममारमेत् ॥

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञान वन्धितान् ।

सम्यगर्थं समाहृतं न मायान्मुपरोद्धितान् ॥

निर्वर्त्तताम्ययात्रिभरिनिर्कसंघतानुभि ।

तारतोन्द्रितान्द्रास्त्रिदः प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ अ० ७, श्लो० ५४-६१

२. तेषामार्थं नियुज्जीत शरयन्दृष्टान् कुलोद्गतान् ।

शुचीनाम् कर्मन्वि भोस्नन्निवेराने ॥

राजदूतों के लक्षण मनु ने दस प्रकार बतलाये हैं कि "दूत उगवी राते जो बह्मधुन, हृदय के भाव, आचार चेष्टाओं को जानने वाला, धन्य-वर्ग का शुद्ध तथा चतुर और कुशीन हो। प्रीति वाला, शुद्ध चित्त, चतुर, याद रखने वाला, देग बान का जानने वाला, अच्छे देश वाला, निष्ठ और बोलने वाला, राजा का दूत प्रशस्त है। मन्त्री के अधीन, दण्ड, दण्ड के अधीन मुनिक्षा, राजा के अधीन देग तथा राजाना और दूत के अधीन मेल व बिगाड़ है, क्योंकि दूत ही मेल कराता है और दूत ही भिन्ने हुएों को जोड़ता है। दूत वह कार्य करता है जिस से मनुष्योंमें भेद हो जाता है। राजदूत का कर्त्तव्य है कि यह राजा ने प्रत्यक्ष तथा विरह लोगों में छिपे झगड़ों और चेष्टाओं में उनकी मूल्य शक्ति झगड़े और कार्य का हरवतो को जानने का यत्न करे और यह जाने कि भ्रष्टाचार का योग्य पुरुषों में वे क्या करना चाहते हैं। दूत धनु राजा की गय इच्छाओं को ठीक ठीक जानकर वेग प्रयत्न करे जिसमें वह अपने को पीडा न देकर"।^१

राजा के नगर तथा दुर्ग का लक्षण अनेकों लोगों में मनु ने वर्णन किया है। राजा को ऐसे देश में रहना चाहिये जहाँ जंगल, घास, पानी, धन धान्य हो, जहाँ कार्य पुरुषनिवास करते हों, जो स्थान रोगादि से रहित हो, देखने में मनोहर और जिसमें पाम अच्छे वृक्ष, पक्षी, सेना और वाजार हो तथा जहाँ धनुर्दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्षदुर्ग, सेना दुर्ग वा गिरि दुर्ग, हो।^२ अर्थात् राजा को ऐसे स्थान पर पुर बसाना चाहिये जहाँ ऐसे दुर्ग बन सकें कि

१. दूतैव प्रकुर्वीत सज्जसात्र त्रिरातदम् ।

इक्षिताकार चेष्टां शुचिर्दृष्टं कुलौद्गतम् ॥

चतुरक्त शुचिर्दृष्टं स्मृतिमान् देशकालजित् ।

वपुष्मान्धीत भीर्माग्मीदूतोरारक्ष्य शस्यते ॥

अमायेदयद् आयत्तोद्बुद्धे ब्रह्मिकी क्रिया ।

नृपती कोश राष्ट्रं च दूते सन्धिप्रियंययौ ॥

दूतपुण्यहि संधते भिनयेव च संहतान् ।

दूतस्तत्पुनरते कर्म भिद्यन्ते येन मानसा ॥

स विद्यादस्थ दृष्ट्वेषु निगृहेद्विषयेष्वितैः ।

आकार मिश्रितं चेष्टां मृत्पेषु चचिकीषितम् ।

शुद्ध्वा च सर्वं तत्वेन पर राज चिकीषितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेत्प्राप्तमानं न पीडयेत् ॥ अ० ७, श्लो० ६२-६८

२. जाह्नवं सस्ययं धन्वमायं प्रायमनायितम् ।

रम्यमानवसामन्वं स्वीजीव्य देशमावसेत् ॥ श्लो० ६९

वहा शत्रु आसानी से आक्रमण न कर सके । “सब दुर्गों में पहाड़ी दुर्ग अधिक श्रेष्ठ है । दुर्ग के भीतर रहने वाला एक धनुर्धर मी के साथ लड़ सकता है और सी, दश सहस्र के साथ लड़ सकते हैं, इसलिये दुर्ग बनाया जाता है । दुर्ग, गस्त्र, धनधान्य, बाहनी, विद्वानो, क्लो के जानने वालो, क्लो, चागा, जल और ई धन से समृद्ध होना चाहिये” ।^१

आगे चलकर मनु राजा के शासन सम्बन्धी कार्यों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि राजा राज्य में प्रामाणिको द्वारा वार्षिक बलि (मालगुजारी) उगावे, लोक में शास्त्रानुकूल चले और प्रजा के साथ पिता तुल्य व्यवहार करे । नाना प्रकार के कार्यों की देख भाल के लिए नाना प्रकार के अध्यक्ष नियुक्त करे ।^२ प्रजा का पालन करता हुआ राजा, क्षत्रिय धर्म को स्मरण करता हुआ युद्ध से न हटे । सग्राम में न भागे, प्रजा का पालन करे, विद्वानों का सत्कार करे । रथ से उतरे हुए भूमि पर स्थित को, नपुंसक को, हाथ जोड़े हुए को, शिर के बाल खुले हुए को बैठे हुए को, ‘मैं तुम्हारा हूँ’ ऐसा कहने वाले को, सोते हुए को, कवच उतारे हुए को नग्न को, बिना हथियार वाले को, युद्ध न करने वाले को, तमाशा देखने वाले को, दूसरे से समागम करने वाले को, दूटे प्रापुष वाले को, आतं को, बहुत घाब वाले को, डरपोक को, भागने वाले को, युद्ध में न मारे ।^३

धनुर्दुर्गं मही दुर्गं मन्दुर्गं वार्षमेव वा ।

गिरि दुर्गं नृदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ श्लो० ७०

१. सर्वैर्यत् प्रयत्नेन गिरि दुर्गं समाश्रयेत् ।

एषा हि बाहु गुण्येन गिरि दुर्गं विशिष्यते ॥ श्लो० ७१

एक शत योधयति प्रकारं स्थोधनुर्धरः ।

शतं दश सहस्राणि तस्मा दुर्गं विधीयते ॥ श्लो० ७४

तस्यादा युधसपन्नं धनं धान्येन बाहूनाम् ।

माक्षयै शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ श्लो० ७५

२. सर्वसरिक्रमाप्तैश्च राष्ट्राणाहारयेद्यलिम् ।

स्वात्त्वाम्नाय परलोके वसेत् पितृपुत्रपु ॥ श्लो० ८०

अभ्यस्य विन्यधिधान् कुर्यात्तत्र तत्र निपदिचत् ।

तेऽस्य सर्वाख्यवेचेर नृणां कार्याणि कुर्यात् ॥ श्लो० ८१

३. समोत्तमा धर्म राजा बाहूनाम् पालयन् प्रजा ।

न नियसेत् समामातं चायं धर्मं मनुस्मरन् ॥ श्लो० ८७

राजा को उचित है कि जो नहीं भिन्ना है, उसके लेने की इच्छा करे । मित्रें हुए, की प्रयत्न में रक्षा करे और जो शक्ति है उमारी बढ़ावे और बढ़े की अच्छे योग्य पक्षों को दे । ये चार प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोजन समझो और आत्मिक रहित होकर नित्य अच्छी तरह इसका अनुष्ठान करे । जो नहीं प्राप्त है उसे दण्ड में जीतने की इच्छा करे और प्राप्त की देखने में रक्षा करे और रहित की व्यापार में बढ़ावे और बढ़े की दान में जमा करे । मर्दव दण्ड व्यवस्था को उद्यत रहे और मर्दा पँके पुरुषार्थ वास्ता रहे । मर्दा अपने समस्त अर्थों को गुप्त रहे और शत्रु के छिद्रों को मर्दा देखता रहे ।^१ नित्य उद्यत दण्ड वाले राजा से सम्पूर्ण जगत् भयभीत रहता है, इसलिये दण्ड ही से सम्पूर्ण जीवों को स्थायीन करे । छत्र में रहित व्यवहार करे और धरती रक्षा करना हुआ शत्रु के बिये छत्र की जानना रहे । अपने छिद्रों की शत्रु न जाने परन्तु शत्रु के छिद्रों की आप जानें, वस्तु के समान राजा अपने (राज्य सम्बन्धी) अगो को गुप्त रहे और अपने छिद्र का मरक्षण करे । अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर प्रति विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास उत्पन्न भय जड़ म बाट देता है । बगुले के समान अर्थों का चिंतन करे और मित्र के समान पराक्रम करे वृक्ष के समान मारे और शत्रु के समान भाग जावे । इस प्रकार विजय प्राप्त करने वाला राजा विरोधियों को साम, दाम, भेद आदि उपायों से बन्ध में करे, यदि इन उपायों से न माने तो दण्ड में बन्ध में करे । पण्डित

समामेजनिवसितं प्रजानां चैव पालनम् ।

शुभ्रधा माह्वयाना च राजा श्रेयस्करं परम् ॥ श्लो. ८८

नायुधन्यमन प्राप्त मार्तनातिपरिहृतम् ।

न भीत न परावृत्त सता धर्ममनुस्मरन् ॥ श्लो. ९३

यस्तु भीत परावृत्त समामे हन्यते परै ।

भर्तुर्धेदु दुष्कृतं क्रिजित्तसर्वं प्रति पद्यते ॥ श्लो. ९४

१ अलब्ध चैव लिप्सेत लब्ध रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षित वर्षयेच्चैव वृद्ध पश्वेषु निक्षिपेत् ॥ श्लो. ९६

एतच्चतुर्विध विद्यापुरुषार्थ प्रयोजनम् ।

अस्य नि यमुष्ठान सम्यक्कुर्यादतन्द्रित ॥ श्लो. १००

अलब्धमिच्छेदपण्डेन लब्ध रक्षेद्वेद्यया ।

रक्षित वर्षयेद् वृद्धया वृद्ध दानेन निक्षिपेत् ॥ श्लो. १०१

नियमुद्येत दण्ड स्यान्निय विवृतपौरस्य ।

निय मवृत सर्वार्थो निय द्विद्रानुसार्यते ॥ श्लो. १०२

लोग सामादि चार उपायो में सदा राज्य के वृद्धि के लिये साम और दण्ड की प्रशंसा करते हैं ।^१ परन्तु जो राजा अज्ञान से बिना विचारे अपने राज्य को दुख देता है वह शीघ्र ही राज्य तथा जीवन और बाँववो भूट हो जाता है । जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण क्षीण होते हैं वैसे ही राजाओं के भी प्राण राष्ट्र को पीड़ा देन से क्षीण होते हैं । इसलिये राज्य संप्रहार्य उपाय करे क्योंकि अच्छे प्रकार सुरक्षित राष्ट्र वाला राजा सुख पूर्वक उन्नति करता है ।^२

इसके पश्चात् मनु न शासन पद्धति का वर्णन किया है । दो, तीन, पांच, तथा सौ ग्रामों के बीच न मग्न रह करन वाले पुरुषों का समूह (collec-

१. नियमुद्यत दण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत् ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३

अमाययैव वर्त्तन्ते न कथञ्चन मायया ।

शुद्धेयतारिप्रयुक्ताचमाया निय स्वमवृत्त ॥ १०४

नास्यद्विद परोपिधा द्विधाचिद परस्यतु ।

गृहेधूम इवाह्नानि रक्षेद्विवरमामन ॥ १०५

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।

विश्वसाधयमुपन्न भूलादयि निवृत्तति ॥ (यह श्लोक कई प्रतियों में नहीं है)

यकवच्चिन्तयेदर्धान् मिहवच्च पराक्रमेत्

धृक्वच्चारलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ १०६

एव विजयमानस्य ये अस्य स्युः पतिपन्थिन ।

तानानयेद्वश सर्वान्सामादि भिरपक्रमै ॥ १०७

यदि ते तु न तिष्ठ सुरपायै प्रथमैस्त्रिभिः ।

दण्डेनैव प्रसह्येता रक्षन्कैर्धशमान येत् ॥ १०८

• सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि परिहृत ।

सामदण्डौ प्रशसन्ति नियं राष्ट्रभिवृद्धये ॥ १०९

२. मोहाद्राजास्वराष्ट्रं यः कर्षयन्त्यनवेक्षया ।

सोचिराद्भूयतेराज्याजनीयिताच्चसत्त्वान्वय ॥ १११

शरीरं कर्षयन्प्राणा क्षीयन्तेप्राणिनायथा ।

तथा राजानमपि प्राणा क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणान् ॥ ११२

राष्ट्रस्य सग्रहे नियं विधानमिदमाचरेत् ।

सुमगृहीत राष्ट्रौ हि पार्थिव सुखमेवते ॥ ११३

tors) स्थापित करे। एक ग्राम का अधिपति नियुक्त करे, यैने ही दस ग्रामों का और बीस ग्रामों का और गौ का तथा महम्म का। ग्रामाधीन उत्पन्न हुए ग्रामों के दोगो का स्वयं धीरे में जननर (यदि धरने योग्य न समझे तो) दस ग्राम के अधिपति को सूचित करे। दसो प्रकार दस ग्राम याना बीन ग्राम यादो को, बीन वाला गौ यादो को और गौ याना महम्म यादो को स्वयं सूचित करे। अन्न-गान दंडनादिजो ग्राम यागियों को प्रतिदिन दोषोपशो उबरोउन उन ग्रामों पर नियुक्त करके राजपुरुष ग्रहण करे।^१ यह निधा कर निम्न प्रकार ग्रहण करे। दसग्राम वाला एक 'कुल'^२ का भोगग्रहण करे। बीन वाला पाव कुल का, गौ ग्राम याना एक मध्यम ग्राम तथा महम्म ग्राम याना एक मध्यम नगर का भोग ग्रहण करे (धर्या यह उन्ही जीविता हो)। उन्ही ग्राम सम्बन्धी तथा अन्य बाधों को एक प्रीतिवाना राजा का (प्रतिनिधि) मंत्री आलस्य रहित होकर देले। प्रति नगर में एक बड़े कुल का प्रधान, मैना, आदि से भय का देखने वाला और तागे में यह गानैतम्बी, कार्य का द्रष्टा नगराधिपति नियुक्त करे। यह नगराधिपति गदैव स्वयं उन समस्त ग्रामाधिपतियों के ऊपर निरीक्षण के निचे दौरा करे और राष्ट्र में उनके समाचारों को उस विषय में नियुक्त दूतों से जाने। क्योंकि राजा के लिये नियुक्त किये राजा के नौर प्राय दूतों के द्रव्य को हरण करने वाले और चञ्चल होने हैं। राजा ऐसे लोगों से प्रजा की रक्षा करे। जो पाप बुद्धि बाधों वियों न द्रव्य ही ग्रहण करने हैं एमों को राजा सर्वम्ब हरण करके देश में बाहर निकाले।^३ राजा के कार्य में

१. द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानामप्ये शुल्म माधिष्ठितम् तथा ग्रामशाठानां च
 कुर्याद्वाप्यस्यमग्रहम् ॥११४॥ ग्रामाभ्याधिपतिकुर्वादेश ग्रामा पति तथा।
 विशांतीशं शतेश च महस्त्रपति रोच ॥११५॥ ग्रामदोषान्समुपन्तान्
 ग्रामिक शनकै स्वयम्। शंसिद्ग्रामदशेशायद दशेशो विशांतीशिमम् ॥११॥
 विशांतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निरेक्षेत।

शंसिद्ग्राम शतेशस्तु महस्त्रपत्ये स्वयम् ॥११७॥

यानि राज प्रदेयानियम्यह ग्रामवासिभिः।

अन्न पानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवान्युयात् ॥११८॥

२. छै पैल का एक मध्यम हल, ऐसे दो हलों से जितनी पृथ्वी
 जोती जाती है उसको 'कुल' कहते हैं।

२. दसो कुलं तु मुञ्जीत विशीपञ्चकुलानि च।

ग्रामं ग्राम शताभ्यसु महस्त्राधिपति पुरम् ॥११९॥

नियुक्त स्त्रियों तथा पुरुषों को उनके कार्य के अनुसार पदवी और वृत्ति निर्दिष्ट की जाय । निकृष्ट चाकर को वेतन एक पण और छः मास में दो कपड़े, एक महीने में द्रोण भर धान्य दिया जाय और उत्तम कार्य करने वाले को छः गुणा दिया जाय । क्रय, विक्रय, राह (रास्ते) का व्यय, रक्षादि का व्यय तथा जनके निर्वाह को देख कर बनियो से कर दिलाया जाय । राज्य में सदा ऐसा विचार करके कर लगाया जाय कि जिससे कार्य-कर्त्ताओं तथा राजा को उचित लाभ हो । जैसे जोंक, बछड़ा और भ्रमर धीरे धीरे अपनी मुराक खींचते हैं, वैसे ही राजा भी थोड़ा थोड़ा करके राष्ट्र से वार्षिक कर ग्रहण करे (जिससे उजाड़ न हो) । पशु और सुवर्ण के लाभ का पचासवा भाग और धान्य का आठवा, छठा वा बारहवा भाग (उपजश्रम को देखकर) राजा को ग्रहण करना चाहिये । वृक्ष, 'मांस,' मधु, घृत, गन्ध, शौपथि, रस, पुण्ड्र, मूल, फल, मन्त्र, शाक, तृण, चर्म, तथा मिट्टी वा पत्थर की वस्तुओं की आम का छठा भाग लेना चाहिये । राजा अपने राज्य में व्यापार

तेषां ग्राम्याणिकार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।

राज्ञो ऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि परयेदतद्रितः ॥१२०॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्तार्थचिन्तकम् ।

उच्चैस्थानं घोरं रूपं नल्लग्राणामिवग्रहम् ॥१२१॥

सताननपरिक्रामेत्सर्गानि सदा स्वयम् ।

तेषां वृत्तं परिणयेत्सभ्यग्राप्तेषु तत्त्वैः ॥१२२॥

राज्ञो हि रत्नाधिकृताः परम्वादायिनः शठाः ।

भूत्या भवन्ति भ्रन्देण तेभ्यो रत्नेदिमाः प्रजाः ॥१२३॥

ये कार्तिकेभ्योर्धमेव गृहणीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्यमादाय राजा कुर्यान्नवासनम् ॥१२४॥

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेक्ष्य जनस्य च ।

प्रयत्नं कल्पयेद् वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५॥

पणोदेयोऽन्यकृष्टस्य षड्विकृष्टस्य वेतनम् ।

पापमामिकस्तथाच्छादो धान्य द्रोणास्तुमासिकः ॥ १२६॥

क्रयविक्रय मध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् ।

योगं चेमं च सप्रेक्ष्य वणिजोदापयेत्करान् ॥ १२७॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथाप्रेक्ष्य गृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सत्तनं करान् ॥ १२८॥

वालों में भी कुछ थोड़ा गा साँपित कर ले । मोहाय, बहर्ष आदि दानों में राजा महीने में एक एक काम राजवर के बहर्ष में करवावे ।^१

राजा को स्वयं मनुष्यों के कार्यों की देखभाल करनी चाहिए । यदि राजा स्वयं मनुष्यों के कार्यों की देखभाल करने योग्य न हो तो मुख्य मंत्री जो धर्म का जाति वाला, बुद्धिमान, जिनेन्द्रिय और कुशील हो, उसका यह कार्य मोप । अपने मनुष्यों के कर्मों को इस प्रकार पूरा करके प्रमाद-रहित होकर राजा प्रजा को रक्षा करे । भूत्यों के महिष जिन राजा के दानों द्वारा चित्तानी हुई प्रजा चारों ओर दुष्टों में लुटी जाती है वह राजा जीना नहीं किन्तु मरा है । प्रजा का पालन करना राजा का परम धर्म है ।^२

अगले पन्नों में मनु ने राजा की दिनचर्या का वर्णन किया है । पहर भर रात्रि रहने पर तबसे उठकर, दोहरादि में निवृत्त होकर, एकाग्रचित्त होकर, पूजा पाठ करके मन्त्रों में प्रवेश करना चाहिये । उस मन्त्र में स्थित मनुष्य एवम्

यथास्वास्वपमदन्वाद्यं धार्योऽथमपदपदा ।

तथास्वास्वो महीतस्यो रात्रास्वास्विकं कर ॥ १२१

पंचाशद्भाग आदेयोराज्ञा पशु हिरण्ययो ।

धान्यानामष्टमो भाग पण्डो द्वावृष्ट एव या ॥ १२०

आद्वीतायपद्भागं द्रुमास भुसु सपिषाम् ।

गन्धीपथिरसाना च पुष्प मूल फलस्य च ॥ १२१

पत्र शाक तृणाना च धर्मणा वैदलस्य च ।

मृतायपाना च भाण्डाना सर्वस्यासममयस्य च ॥ १२२ ।

१. यत्किञ्चिदपि वर्षस्यदापयेत्कर सञ्चितम् ।

स्वयंहरिण जीवन्त राजास्वास्वो श्रयम्जनम् ॥ १२७

काटकाद्विपिनरचैव शत्रुत्तराचामोपजीविन ।

एकैकं वारयेकं मासि मासि महीपति ॥ १२८

२. अमापमुत्थ धर्मज प्राप्त दानं कुलोद्गतम् ।

स्वापयेदासने तस्मिन्निष्कन्त कार्येक्षणे नृपाम् ॥ १२९

एवं सर्वं विधायेदमिति कर्त्तव्यमामन ।

मुत्तरचैवाऽप्रमत्तरच परिरचैदिमा प्रजा ॥ १३२

विमोक्षणो यस्य राष्ट्राद्भियत्ते दस्युभि प्रजा ।

सं पश्यत समृत्यस्य मृत स न तु जीवति ॥ १३३

चत्रियस्यपरोधनं प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्ट फल भोक्तादि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १३४

जनो का कार्य पूरा करके उन्हें विसर्जन करके, मंत्रियो से राज्य शासन सम्बन्धी परामर्श करे ।^१ पर्वत पर चढ़कर वा एकान्त घर में वा वृक्षरहित वन में वा एकान्त में, जहाँ भेद लेने वाला न पहुँच सके, ऐसे स्थान में राजा मंत्री से परामर्श करे । जिसके मन को मिलकर अन्य मनुष्य नहीं जान पाते वह कोशहीन राजा भी सम्पूर्ण पृथ्वी को भोगता है । जडभूज, अन्ध, बधिर, पक्षी, वृद्ध, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और विकृत अंग वालों को मंत्र के समय में वहाँ से हटा दे । पूर्वोक्त जडादि अपमान को प्राप्त हुए मन्त्र भेद कर देते हैं । इसी प्रकार शुन, सारिकादि पक्षी और विशेषकर के स्त्री मन्त्रभेदक हैं, इसलिये उनको आदर पूर्वक हटा दे । दोपहर दिन में वा आधीरात को चित्त के लेश और शरीर के क्लेश से रहित होकर मंत्रियो के साथ वा अकेला धर्म, अर्थ, काम वा चिन्तन करे । यदि धर्म, अर्थ, काम परस्पर विरुद्ध हो तो इनके विरोध दोष के परिहार द्वारा उपाजर्जन और कन्याओं के दान और पुत्रों के रक्षण शिक्षण आदि वा चिन्तन करे । पर राज्यों में दूत भेजने और शेष कामों तथा अन्त पुर में जो प्रचार हो रहा है उसका और प्रतिनिधियों के कार्य का विचार करे ।^२ सम्पूर्ण 'अष्टविधि' कर्म और 'पञ्चवर्ग' का तत्त्व से

१. उत्थायपरिचमेयामे कृत शौच समाहित ।

हुताग्निर्वाह्यांश्चाध्यं प्रविशेत्सशुभासभाम् ॥ १४५

तत्र स्थित प्रजा सर्वा प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजा सर्वामन्त्रयेत्सह मन्त्रिभि ॥ १४६

२. गिरि पृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहो गत ।

अरयेनि शलाके वा मन्त्रयेद् विभावित ॥ १४७

यस्य मन्त्रं न जानन्ति ममागम्य पृथग्जना ।

स कृतानां पृथिवीं मुहुक्ते कोशहीनोपिपार्थिव ॥ १४८

जडमूकान्धबधिरास्तिर्यग्योनान्यऊयोतिगान् ।

स्त्री म्लेच्छ व्याधित व्यह्वान्मन्त्र कालेऽपसारयेत् ॥ १४९

भिन्दन्त्ययमना मन्त्रं तिर्यग्योनास्तथैव च ।

स्त्रिपरचैवविशेषेण तस्मात्तत्रादतो भवेत् ॥ १५०

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तोऽगितत्कृतम् ।

चिन्तयेद्धर्म कामार्थान् सार्धं धरेक एव वा ॥ १५१

परस्पर विरुद्धानां तेषां च समुपाजर्जनम् ।

कन्यानां संप्रदानं च कुमारानां च ररयम् ॥ १५२

दूत संप्रेषणं चैव कार्यरूपं तथैव च ।

अन्त पुर प्रचारं च प्रणि धीनां च चेष्टितम् ॥ १५३

बिनाग करे घोर घमांतवादि के अनुगम विगम की जाने घोर 'मण्डल' के प्रचार (गौन सहना चाहता है घोर गौन नहीं बगना चाहता है) की विचारें। मेल, मछाई, मनु पर धात्रमण बगना, उमकी राह देगना, अपने दो भाग कर लेना घोर दूगरे का धात्रय कर लेना, इन छ गुणों की राजा सर्वदा विचारें। आगम, मान, गन्धि, विग्रह, द्वैध घोर आश्रय, इन गुणा का व्यवहार देग पर जब जैसा उचित हो तब वैसा करे। गन्धि दो प्रकार की होती है घोर विग्रह भी दो प्रकार का होता है। धान, घामन घोर सश्रय भी दो दो प्रकार के होने हैं।' तन्वान व आगामी समय के पल लाभ के लिये (जहां दूगरे राजा के साथ बिनी घोर राजा पर धात्रमण बिना जाता है उमके) "ममानमानवर्मा" गन्धि और ('हम हम पर धात्रमण करे, तुम उम पर करो" इन प्रकार मेल करके दो भिन्न भिन्न राजाओं पर धात्रमण करने के लिये मेल किया जाय उमकी) "धाममानमानवर्मा"

अष्ट विधि कर्म—भेंट या कर लेना, घेतन या पारितोषिकादि देना, दुष्टों को त्यागना, अधिकारियों के मतभेद को स्वोकार करना, बुरी अट्टितिया को मना करना, व्यवहार पर दृष्टि, अपराधियों को दण्ड और पराजितों की भूल का प्रायश्चित्त करना ये आठ त्रिधिकर्म मेधातिथि के मतानुसार हैं। उसने अन्य आठ प्रकार के निम्नलिखित त्रिधिकर्मों की भी शण्णना की है—व्यापार, पुल बांधना, किले बनगाना, उनकी स्वच्छता का ध्यान, हाथी पकड़ना, खान खोदना, जंगलों की बसाना और वन कटवाना।

पञ्चवर्ग—कोई तो कर्मात्मोपाय, पुरष संपत्ति, हानि का प्रतिकार, देशकाल का विभाग और कार्य सिद्धि को पंचवर्ग मानके हैं और कुछ लोगों के मतानुसार कापटिक, उदासीन, वैदेह, गृहपति और आपस ये पांच 'पंचवर्ग' हैं। ये ५ प्रकार के बनामटी साधुनेप बनाये अन्य राजाओं की ओर से अन्य राजाओं का भेद जानने की फिर करते हैं।

१. कृत्स्न चाष्ट विधि कर्म पञ्चवर्ग चतस्रवत ।

अनुगमपरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १२४

सधिं च विग्रहं चैव यान मासनमेव च ।

द्वैधोभावं संध्रयं च यद् गुणांश्चिरन्तयेत्सदा ॥ १२०

आसनं चैव यानं च सधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं धीक्ष्य प्रयुज्जोत द्वैध संध्रय मेव च ॥

सधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानात्मने चैव द्विविध संध्रय स्मृत १२१-१२२,

कहते हैं। इन दो दो प्रकार की संधि समझनी चाहिये। शत्रु को विजय करने के लिये (शत्रु के व्यसनादि जान कर उचित मार्ग मार्गशीर्षादि) बाल में वा बिना काल में स्वयं युद्ध करना एक विग्रह, और अपने मित्र के अपकार होने से उसकी रक्षा के लिये जो युद्ध किया जाता है उसे दूसरे प्रकार का विग्रह कहते हैं। धर्मसिद्धि के लिये कुछ मेना एक स्थान पर स्थापित करके शेष सेना के साथ राजा दुर्ग में रहे, यह दो प्रकार का द्वैध है। शत्रुओं से पीड़ित राजा को प्रयोजन की सिद्धि के लिये किसी की शरण लेना और सज्जनों के साथ व्यपदेश के लिये शरण लेना (अर्थात् बिना शत्रु पीडा भी किसी बड़े राजा वा आश्रय लेना, जिससे अन्य राजाओं को उस बड़े का भय रहे) ये दो प्रकार का सश्रय कहलाता है। दैव योग से अत्यवश्यक कार्य में अकेला शत्रु पर आक्रमण करना या मित्र के साथ होकर शत्रु पर आक्रमण करना, ये दो प्रकार का "यान" (धावा) कहलाता है। पूर्व जन्म के दुष्कृत से या यही की दुर्गाई से क्षीण राजा वा चुपचाप बैठना, एक आसन और मित्र के अनुरोध से चुपचाप बैठे रहना, दूसरा आसन, ये दो प्रकार के आसन हैं । जब भविष्य बाल में निश्चय अपना आधिक्य जाने और वर्तमान समय में अल्प पीडा दिखाई दे तो सन्धि का आश्रय ले। और जब (अमात्यादि) सब प्रकृति अत्यन्त बढी हुई जाने और अपने की अत्यन्त बलिष्ठ देखे तब विग्रह करे। जब अपनी सेना हर्षयुक्त और पुष्ट दिखाई दे और शत्रु निर्वल हो तो शत्रु के सम्मुख जावे। परन्तु जब स्वयं बाहन और बल से शोण हो तो धीरे धीरे शत्रु को प्रयत्न से शान्त करता हुआ आसन पर ठहरा रहे। जब

१. समान यान कर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तदाभ्यापति सं युक्तः संधिर्नैयोद्विलक्षणः ॥

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकालेकाल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥

यत्नस्य स्वामिनश्चैव स्थिति कार्यार्थं सिद्धये ।

द्वित्रिधं कीर्यते द्वैधं पाङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥

धर्म संपादनार्थं च पीड्यमानस्यशत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्वित्रिधः संधयः स्मृतः ॥

एका किमरचाय विवे कार्ये प्राप्ते यत्पुण्या ।

महत्स्य च मित्रेण द्वित्रिधं यानमुच्यते ॥

शीणस्य चैव प्रमशोदैवान् पूर्णं कृतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्वित्रिधं स्मृतमासनम् ॥ १६३-१६८

मुद्र में दण्ड की प्रति बनवान समझे तो कुछ मना के साथ राजा दुर्ग में आश्रय ले और कुछ मना मजने की मोर्चे पर गये। इन दोनों रीतियों ने अपना नापें मिट करे। जब दण्ड मना या प्रबल प्राप्तमण हो तो शीघ्र किसी धार्मिक बनवान राजा का आश्रय दे ।^१

जब राजा दण्ड के राज्य पर प्राप्तमण करे इस प्रकार धीरे-धीरे दण्ड के राज्य में गमन करे कि अंगी अपनी मना या मंग्यवन हो उमी के अनुसार दुर्ग बाल म राजा यात्रा करे। और यदि निन्द्य जय समझे तो दूगरे वानों में भी यात्रा करे, और चाह अपनी और में मुद्र ठाने चाहे दण्ड की और से उपद्रव उठे ।^२ अपने राज्य और दुर्ग की रक्षा करके यात्रा मन्त्रधी ठीक ठीक प्रयत्न करके आवश्यक सामान केरर और दूतों की भली प्रकार नियत करके यात्रा करे। जल, स्यल, आवास, तीनों प्रकार के मागों का शोधन करके, छ प्रकार का यन्त्र लेकर मन्त्रा मन्त्र की विधि से

१. यदाऽगच्छे दायवामाधिष्यं ध्रुवमात्मन ।

• तदाग्ने चाल्पितं पीडां तदा स पि समाधयेन् ॥ १६६

यदा मृष्टा मन्वेत सर्वास्तु मृष्टिभृशम् ।

आयुर्धितं तथामानं तदा कुर्वीत निग्रहम् ॥ १७०

यदामन्वेत भागेन हृष्टं यत्नं स्वयम् ।

परस्य निपरीत च तदा वायाद्रिपुं प्रति ॥ १७१

यदा तु स्वापपरिष्ठाणी वाहने न बलेनच ।

तदा सीत प्रयत्नेन शनकै सान्द्रयन्तरीन् ॥ १७२

मन्वेतारि यदा राजा सर्वथा बल वस्तरम् ।

तदा द्विधा बल कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मन ॥ १७३

यदा पर बलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।

तदा तु सधयेच्चिन्ना धार्मिक बलिन वृषम् ॥ १७४

२. यदा तु यान मातिष्ठेदरिराद् प्रति प्रभु ।

सदा ऽन विधानेन यायादरिपुरं शनै ॥ १८१

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रा महीपति ।

फाल्गुन वाऽथ चैत्र वा मासी प्रति यथा बलम् ॥ १८२

अन्येष्वपि तु फाल्गुने यदा पश्येद्भुवज्जयम् ।

तदायाया द्विगृह्यैव न्यसनेचोत्थिते रिपो ॥ १८३

३. छ प्रकार का बल यह है—१ हस्वारोही २ चरवारोही, ३ रथारोही, ४ पैदल सेना, ५ कोश, और ६ नौकर चाकर ।

गने शनं शत्रु के नगर की यात्रा करे। जो भिन्न छिन्न वर शत्रु में मिना हुआ हो अथवा जो पहले छुड़ाया और फिर आया हुआ नीम्न हो उसमें मचेत रहे क्योंकि ये बड़ा दुख दे सकते हैं। दण्ड व्यूह, गजदंष्ट व्यूह, वराह व्यूह, मकर व्यूह, सूची व्यूह, अथवा गरुड व्यूह के आकार में यात्रा करे और जिस ओर भय समझ उस ओर सेना बढ़ावे, स्वयं सदैव पद्म (कमलानार) व्यूह में रहे। सेनापति तथा सेना नायकों को सब दिशाओं में नियुक्त करे, जिस दिशा में भय ममज्ञे उस दिशा की कल्पना पहले करे। सेना के स्तम्भ के समान दृढ़ प्राप्त पुरुषों को भिन्न भिन्न सजाधर वर सब ओर स्थापित करे। ये ऐसे हो जो स्थान और युद्ध में प्रवीण हो और भ्रष्ट होने वाले न हों। धम्प योद्धा हो तो उन्हें इकट्ठा करके युद्ध करावे और बहुत ही तो उन्हें फैला कर युद्ध करावे।^१ बराबर की पृथ्वी पर रखो और अस्त्रों से, पानी में हाथी और नावों में, वृक्ष लताओं से घिरी पृथ्वी पर धनुषों से और बन्दकादि रहित पृथ्वी पर खड्गादि शस्त्रों से युद्ध करावे। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पाञ्चाल तथा शरमेन देश निवासी नाटे और ऊँचे मनुष्यों को युद्ध में भागे करे, व्यूह की रचना करके उनको उत्साहित करे और शत्रुओं से युद्ध करने हुए उनकी चेष्टाओं की परीक्षा करे। शत्रुओं को घेर कर देश को उच्छिन्न करे अन्न, जल, ईंधन आदि

१ कृत्वा त्रिधानं सूत्रे तु यात्रिकं च यथा त्रिधि ।

उपगृह्यात्पदं चैव चारान्सम्य त्रिधाय च ॥

संशोध्य त्रिधिं मार्गपङ्क्तिं च यत्नं स्वयम् ।

सांपरायिक कल्पेन यायादतिपुरं शनैः ॥

शत्रु सेविनि मित्रे च गृहे युक्ततरो भवेत् ।

गत प्रत्यागते चैव सहि कष्टतरोरिषु ॥

दण्ड व्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शक्येन वा ।

वराहमकराम्बा वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥

यत्तत्र भयमाशङ्केत तोयिस्तारयेद् बलम् ।

पद्मेन चैव व्यूहेन निशिरोत् सदा स्वयम् ॥

सेनापति यत्नाध्यक्षी सर्वादिषु निवेशयेत् ।

यत्तत्र भयमाशङ्केत् प्राचीं ता कल्पयेद्दिशम् ॥

गुल्मार्थं च स्थापयेदाप्नान् कृतम् शान्समन्तत ।

स्थाने युद्धे च कुशलान् भोरुन् विकारिण ॥

महतान्योध्ये दत्तपान्कामं विस्तारयेद्बहून् ।

सूच्या यज्ञे च चैत्रे तान्व्यूहेन व्यूहं योधयेत् ॥ १८४-१९१

नष्ट करे । गहर पनाह और घेरे तोड़ कर शत्रु को निर्मल करे और रात्रि में कष्ट देवे । शत्रु के मंत्री आदि को तोड़ कर अपनी ओर मिलावे । यदि देव सहायक हो तो निहट्ट युद्ध करे । और यदि हो सके तो साम, दान, भेद आदि को भी प्रयोग करे । यदि इन तीनों उपायों से जय सम्भव न हो तो जिस प्रकार शत्रु को जीत सके उस प्रकार उसे जीतने का प्रयत्न करे । पराजय देश को विजय करने वहाँ देवता आदि का पूजन करने वहाँ जिन दोन पुरुषों की हानि हुई हो उन्हें निर्वाहार्थ कुछ दे और समय की घोषणा करे ।^१ शत्रु तथा उसके मंत्रियों के अभिप्राय को संशय से जान कर उस राजा के वश के किसी पुत्रादि को गद्दी पर बैठा दे तथा विशेष प्रकार के आदेश भी दे । कुछ धन अथवा भूकर लेकर सवि करके वहाँ से गमन करे ।^२

१. स्पन्दनारयैः समेयुष्येदन्पे नौदिपैस्तथा ।

पुल्लगुलमावृते चापैरसिचर्मयुधैः स्थले ॥१६२

कुर्येत्प्राशय मर्यादांश्च पञ्चालाभ्युरसेन जान् ।

दीर्घलिङ्गध्वंश्चैव नरानग्रान्तीकेषु योजयेत् ॥१६३

ग्रहपथेद्वलंघ्यूह्य तांश्च सम्पक् परीक्षयेत् ।

चेत्तारक्षेत्रं विजानीयादरीन्दोध्यतामपि ॥१६४

उपरप्यारिमासोत्तराष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।

दप्येच्छास्य सततं यवसान्णोदकेन्धनम् ॥१६५

भिन्द्याच्चैव तद्वागानि प्रकारोपरिष्ठास्तथा ।

समयस्कन्द येच्चैनं रात्रौ विप्रासेयत्तथा ॥१६६

उपजप्यान्पजपेद् बुध्येतैव च ताकृतम् ।

युक्ते च दैवे बुध्येत जय प्रेम्पुरपेतभी ॥१६७

साम्ना दानेन भेदने समस्तैरथवा पृथक् ।

त्रिजं तु प्रयत्नेष्वतीन्न युद्धेन कदाचन ॥१६८

श्रयणामप्युपाधानां पूर्वाक्रानामसम्भवे ।

तथा बुध्येत संपन्नो विजयेतरिपून्वया ॥२००

जित्वा संपूजयेद्देवान्ब्राह्मणारक्षेत्रधार्मिकान् ।

प्रदद्यात्परिहारांश्च ख्यापयेद्भयानि च ॥२०१

२. सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिरीयितम् ।

स्थापयेत्तत्र तद्दृश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥ २०२

महवापि मजेद्युक्तं सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः ।

मित्रं भूमिं हिरण्यं वा संपरयस्त्रिविधं फलम् ॥ २०६

अगले दलों में मनु ने नीति सबी उपदेशों का वर्णन किया है "जो पराये राज्य को जय करते राजा के पीछे राज्य दबाता हुआ राजा आये उसे "पार्श्विग्रह" और जो उसे ऐसा करने से रोके उसे "श्रन्द" कहते हैं। इन दोनों को देखकर इनसे यथोचित व्यवहार करे। राजा सुवर्ण और भूमि को पाकर वैसा नहीं बढ़ता है जैसा आगामी काल में काम देने वाला स्थिर मित्र पाकर बढ़ता है। धर्मज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्न चित्त, प्रीति करने वाला, स्थिर कार्य का आरम्भ करने वाला छोटा मित्र अच्छा होता है। बुद्धिमान् कुलीन, शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धैर्य वाले शत्रु को विद्वान लोग बठिन कहते हैं। सम्पत्ता, मनुष्यों की जाच, दूरता, कृपालुता, और मोटी-मोटी बातों पर ऊपरी लक्ष्य रखना, यह उदासीन गुणों का उदय है। कल्याण करने वाली, सम्पूर्ण धान्यों को देने वाली और पशु वृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा अपनी रक्षा के लिये छोड़ दे। आपत्ति के लिये धन की रक्षा करे। और धन से स्त्री की रक्षा करे तथा स्वयं की स्त्री और धन से निरन्तर रक्षा करे। बहुत सी आपत्ति एक साथ उत्पन्न होती देखे तो बुद्धिमान साम, दामादि समस्त उपायों से अलग अलग वा एक साथ उसे दूर करने का प्रयत्न करे। उपाय करने वाले, उपाय के साध्य तथा उपाय, इन तीनों का ठीक ठीक आश्रय लेकर अर्थ सिद्धि की प्राप्ति करे। उक्त समस्त विषयों पर मन्त्रियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् व्यायाम करके मध्याह्न में भोजन के अन्त पुर म प्रवेश करे। वहा भोजन के भेद जानने वाले, शत्रु-पक्ष में मिल जाने योग्य सेवकों द्वारा बनवाया हुआ परीक्षित और विष दूर करने वाले मन्त्रों (गुप्त विचारों) से शुद्ध हुआ भोजन करे। सब भोज्य

१. पार्श्विं ग्राहं च स प्रेक्ष्यतर्था श्रन्दं च मण्डले ।

मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयान् ॥ २०७

हिरण्य भूमि संप्राप्त्या पार्थिवो कन तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायति समम् ॥ २०८

धर्मज्ञं कृतज्ञं च तुष्टप्रकृति मेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भ लघु मित्रं प्रशस्यते ॥ २०९

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतमन्तं च कष्टमादुररिं बुधा ॥ २१०

आर्यता पुरपज्ञानं शौर्यं करणवेदिता ।

स्थौल लक्ष्यं च सततमुदासीन गुणोदय ॥ २११

सेम्यां सस्य प्रदा नियं पशुवृद्धि करीमपि ।

परित्यजेन्नुपो भूमिमाभार्यमविचारयन् ॥ २१२

पदार्थों में विष नाश करने वाली औषधि ढाले और विष दूर करने वाले रक्तों को सदा धारण करे। भोजन के पदचातु अन्तपुर में धारण करे। फिर निवास ग्रह के एवान्त स्थान में आसन्न धारण किये हुये, गुप्त समाचार कहने वाले दूतों के समाचार सुने। रात्रि का भोजन करके गाना बजाना सुनकर शयन करे,"^१ इत्यादि नीति सम्बन्धी उपदेश सप्तम अध्याय के अन्त में दिये हुये हैं।

अठवें अध्याय में मनु ने न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है। मनु की न्याय व्यवस्था समुचित रूप से परिपूर्ण है। न्याय के प्रत्येक विभाग पर प्रकाश डाला गया है। मनु का कथन है कि "कि अष्टा दश (१८) व्यवहार के मार्गों में नियत कार्य हैं। उनको देश व्यवहार और शास्त्र द्वारा समझे हुए हेतुओं से पृथक् पृथक् नित्य विचारे। दो प्रकार के मुकद्दमे होते हैं, फौजदारी (कोई किसी की हिंसा करे) और दीवानी (किसी को देने वाली वस्तु को न दे)। अठारह प्रकार के विवाद ये हैं—(१) ऋण दान अर्थात् ऋण लेकर न देना अथवा विना दिये मागना, (२) निक्षेप अर्थात् धरोहर,

१. आपदये धनं रक्षेद्वारान् रक्षेद्वैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्वारैरपि धनैरपि ॥ २१३

सह सर्वा समुत्पन्नाः प्रसमीप्यापदोभृशम् ।

संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च सर्वोपायान्सृजेद्बुधः ॥ २१४

उपेतार भुपेयं च सर्वोपायाश्च क्लृप्स्यतः ।

एतन्नयं समाधित्य प्रयत्नेतार्यं सिद्धये ॥ २१५

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्य मंत्रिभिः ।

व्यायाम्याप्लुत्य मृदयान् ह्ये भोक्तुमन्त पुरविरोद् ॥ २१६

तत्रात्म भूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः ।

सुपरोक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ २१७

निषण्णैरगदैश्चास्थ सर्वं द्रव्याणि योजयेत् ।

विषण्णानि च शस्त्रानि नियतो धारयेत् ॥ २१८

(३) विना स्वामी होने के बेचना, (४) साझे का व्यापार, (५) दिये को फिर लेना, (६) नौकरी का न देना, (७) इकरारनामे के विरुद्ध चलना, (८) क्रय विक्रय का विवाद, (९) पशु स्वामी और पशु पाल का विवाद, (१०) सीमा सम्बन्धी विवाद, (११) बठोर वार्त्ता कहना, (१२) मारपीट, (१३) चोरी, (१४) बलपूर्वक घनादि का हरण करना, (१५) परस्त्री का लेना, (१६) स्त्री और पुरुष के धर्म की व्यवस्था, (१७) धन का भाग, (१८) जुआ और पशुओं की लड़ाई में हार जीत का दावा लगाना । सत्तार म ये १८ मुकद्दमे (विवाद) के कारण हैं ।^१ जब राजा स्वयं कार्य-दर्शन न कर सके तब विद्वानों को यह कार्य सौंप दे । वह विद्वान् तीन सभ्य पुरुषों के साथ सभा में प्रवेश करके राजा की दृष्टि में कार्य करे । जिस देश में वेदों के ज्ञात, ३ विद्वान् राजसभा में रहते हैं और १ विद्वान् राजा का अधिकार पाया हुआ रहता है, ऐसी सभा को ब्रह्मा की सभा समझना चाहिये । जिस सभा में अधर्म से धर्म की बीधा जाता है वहाँ अधर्म रूपी काँटे से वे सभासद् विधते हैं । या तो सभा (वचहरी) में जाये ही नहीं और यदि जाये तो सत्य बोले । कुछ न बोले या असत्य बोले तो वह पापी होना है । जिस सभा में सदस्यों के देखते हुए धर्म अधर्म से और सत्य झूठ से नष्ट होता है वहाँ के सभासद् उस पाप से नष्ट होते हैं । नष्ट हुआ धर्म ही नाश करता है और रक्षित हुआ धर्म रक्षा करता है । इसलिये धर्म को नष्ट न करना चाहिये जिससे नष्ट हुआ धर्म हमारा नाश न करे । एक धर्म ही

१. प्रथमं देशदृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥

हितां याः कुरते कश्चिद्देयं वा न प्रयच्छति ।

स्थाने ते द्वे विवादस्य भिन्नोष्टादशधा पुनः ॥

तेषामायमृणादानं निषेपोऽस्वामिविक्रयः ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्मच ॥

चेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिव्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयोविवादः स्वामि पालयो ॥

सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च ॥

स्त्री पुं धर्मो विभागश्च चूतमाह्वयप्लवच ।

पदान्यष्टा दशैतानि व्यवहार स्थितानिह ॥

मनु० अध्याय ८, श्लो० २-७

पदांशों में विष नाश करने वाली घीपघि छाले और विष दूर करने वाले रत्तनों को गदा धागम करे। भोजन के पदचात् अन्न पुर में धागम करे। फिर निवारण ग्रह के एतान्त स्थान में दास्य धागम किये हूये, गुप्त समाचार कहने वाले दूतों के ममाचार सुने। "रात्रि ना भोजन करके गाना बजाना मुनरर गपन करे," इत्यादि नीति सम्बन्धी उपदेश गुप्तम अध्याय के अन्त में दिये हुये हैं।

छाठवें अध्याय में मनु ने न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है। मनु की न्याय व्यवस्था समुचित रूप से परिपूर्ण है। न्याय के अनेक विभाग पर प्रकाश डाला गया है। मनु का कथन है कि "वि अष्टा दश (१८) व्यवहार के मार्गों में नियत पाये हैं। उनको दश व्यवहार और दास्य द्वारा समझे हुए हेतुओं ने पृथक् पृथक् नित्य विचारे। दो प्रकार के मुद्दमे होते हैं, फौजदारी (कोई किसी की हिंसा करे) और दीवानी (किसी को देने वाली वस्तु को न दे)। अठारह प्रकार के विवाद ये हैं—(१) ऋण दात अर्थात् ऋण लेकर न देना अथवा बिना दिये मागना, (२) निक्षेप अर्थात् धरोहर,

१. आपदर्थे धनं रचेद्दत्तान् रचेद्दत्तैरपि ।

आत्मानं सततं रचेद्दत्तैरपि धनैरपि ॥ २१३

सह सर्वा समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदोन्मृशन् ।

संयुक्ताश्च विमुक्ताश्च सर्वोपायान्सृजेद्विधुः ॥ २१४

उपेतार उपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः ।

एतत्प्रयं समाधित्य प्रयतेतार्थं सिद्धये ॥ २१५

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्य मंत्रिभिः ।

व्यायाम्याप्लुत्य मर्यान्हे भोक्तुमन्त पुरं विरोत् ॥ २१६

तत्रागम भूतैः कालज्ञैरहायैः परिचारकैः ।

सुपरीक्षितमन्त्राद्यमद्यात्मन्त्रैर्विपापहैः ॥ २१७

विषघ्नैरगदैरघास्य सर्वं द्रव्याणि योजयेत् ।

विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८

भुक्तवान् विहरेच्चैव स्त्री भिरन्तः पुरे सह ।

विहृत्य तु यथा कालं पुन कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१

संस्थां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेशमनि शस्त्र मृत् ।

रहस्या स्थापिनां चैव प्रणि घीनां च चेष्टितम् ॥ २२३

तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित् घोरं प्रहरितम् ।

संविशेन्तु यथा कालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥ २२५

(जन्त) करले । जो यह कहे कि धन मेरा है तो राजा उससे यथाविधि पूछे कि क्या स्वरूप है ? कितना है ? कैसा है ? उचित उत्तर पाने पर धन उसे दे यदि वह उस धन का स्वामी न हो तो उसे उस धन के बराबर दण्ड दिया जाय ।^१ जो पुरुष सत्य कहे कि यह धन मेरा है तो उसका छठा भाग लेकर शेष लौटा दे । यदि राजा पड़ी हुई भूमि में पुरानी निधि को पावे तो उसका आधा दान करके आधा कोश में रखे । पुरानी निधि और सुवर्णादि के उत्पत्ति स्थानों का आधा भाग राजा को लेना चाहिये । क्योंकि भूमि की रक्षा करने के कारण वह उसका स्वामी है । जो धन चोरों ने हरण किया है उसे पाकर राजा उसके स्वामी को लौटा दे । यदि राजा स्वयं उसका भोग करेगा तो चोरी का पाप उसे लगेगा । व्यवहार (मुकद्दमे) के देखने में राजा वा राज पुरुष सत्य अर्थ, साक्षी, देश, रूप, और काल को विचार करे । ऋणी से महाजन का रुपया दिलाये । यदि महाजन स्वयं अपना रुपया ऋणी से प्राप्त करे तो उस पर अभियोग न चलाये । धन के

१ राजाभक्त्यनेनास्तु मुख्यन्ते च समासद ।

एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहो यन्ननिन्द्यते ॥ १६

यद्यै बिभाव पेक्षितगैर्भावमन्तर्गतं नृणाम् ।

स्वरवर्णैर्निता कारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५

आकारै रित्तैर्गन्धा चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽतर्गतं न ॥ २६

बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् ।

यावत्सस्याममावृत्तो यावच्चातीत शैशवः ॥ २७

धशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्वक्ष्यं निष्कुलासु च ।

प्रतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८

जीवन्तीनां ॥ तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः ।

ताद्भिर्गृह्याच्चौर दण्डेन धार्मिकः शूयवोपतिः ॥ २९

प्रणष्ट स्वामिकं रिक्थं राजा श्र्यब्दं निघापयेत् ।

अर्थाक् श्र्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३०

ममेदमिति यो प्र्यासोऽनुतोज्यो यथाविधि ।

संघात रूपसंख्यादीन् स्वामी तद्द्रव्यमर्हति ॥ ३१ ॥

अवेद्रूपानो नष्टस्य देश कालं च तत्त्वतः ।

यर्थं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२

मित्र है, जो मरने पर भी साथ चरुता है अन्य सब वस्तुएँ शरीर के साथ नाग हो प्राप्त होती हैं। अधर्म का एक भाग अधर्म करने वाले का, दूसरा भाग झूठी साक्षी देने वाले को, तीसरा सभागदो को और चौथा राजा को लगता है।^१ जिन सभा में पाप वर्तनी की छीन छीन निन्दन की जाती है वही राजा और सभागद निष्ठा हो जाते हैं और अधर्म करने वाले का ही पाप लगता है। मनुष्या के बाहरी लक्षण (स्वर, आकृति आदि) वर्ण, आकार, चक्षु चेष्टा आदि में भीतरी अभिप्राय को समझे। आकार, इशारे, गति चेष्टा, भाषण और नत्र, मुख के विचारों में मन का भेद जाना जाता है। बाल्य के दाय भाग का द्रव्य राजा तत्र तत्र (Court of Wards) पानन करे जब तक वह बयस्क तथा शिक्षित न हो जाय, बन्ध्या, अपुत्रा, पतिव्रता, विधवा, स्थिर रोगिणी आदि के द्रव्य की भी राजा को रक्षा करनी चाहिये। यदि जीवित स्त्री का धन उसके वाग्धव हरण करें तो उन्हें चोर दण्ड मिले। जिनका स्वामी न हो उस धन को राजा तीन वर्ष तक रख इससे अन्तर स्वामी का पता न लग तो राजा उसको हरण

१ यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपति कार्यदर्शनम् ।

सप्त नियुज्यादिद्वान् महायु कार्यदर्शने ॥ अ० = श्लो ६

सोऽस्य कार्याणि सपर्येत्सम्येदेनत्रिमिदृते ।

तन्मात्रेय प्रतियोग्यामासीन स्थित एव वा ॥ १०

यस्मिन्दशे निपीडन्ति विप्राग्नेद विद्वत्त्रय ।

राजस्वाधिकृतोविद्वान् महायुक्ता सभा विदुः ॥ ११

धर्मो विद्वत्त्रय धर्मेण सभा यत्रोपतिष्ठते ।

शक्य चास्य न कृन्तन्ति विद्वान्त्रय सभाम् ॥ १२

सभा वा न प्रवेज्य वक्तव्य वा समञ्जसम् ।

अनु यन्निनु यन्मयाधि नरोभवति किन्विषी ॥ १३

यत्र धर्मोऽधर्मेण सत्य यत्राऽनृतेन च ।

हन्त्यते प्रेक्षमाणानां हतास्त्र सभाम् ॥ १४

धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १५ ॥

एक एव मुहूर्द्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण सम नाश सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥ १७ ॥

पादोऽधर्मस्य कर्तारि पाद साक्षिण्यसृच्छति ।

पाद सभाम् सर्वान् पादो राजानसृच्छति ॥ १८ ॥

(जन्त) करले । जो यह कहे कि धन मेरा है तो राजा उसमें यथाविधि पूछे कि क्या स्वरूप है ? कितना है ? कैसा है ? उचित उत्तर पाने पर धन उसे दे यदि वह उस धन का स्वामी न हो तो उसे उस धन के बराबर दण्ड दिया जाय । जो पुरुष सत्य कहे कि यह धन मेरा है तो उसका छठा भाग लेकर शेष लौटा दे । यदि राजा पड़ी हुई भूमि में पुरानी निधि को पावे तो उसका आधा दान करके आधा कोश में रखे । पुरानी निधि और सुवर्णादि के उत्पत्ति स्थानों का आधा भाग राजा को लेना चाहिये । क्योंकि भूमि की रक्षा करने के कारण वह उसका स्वामी है । जो धन चोरों ने हथ्ठा किया है उसे पाकर राजा उसके स्वामी को लौटा दे । यदि राजा स्वयं उसका भोग करेगा तो चोरी का पाप उसे लगेगा । व्यवहार (मुकद्दमे) के देखने में राजा वा राज पुरुष सत्य अर्थ, साक्षी, देश, रूप, और काल को विचार करे । ऋणी से महाजन का रुपया दिलाये । यदि महाजन स्वयं अपना रुपया ऋणी से प्राप्त करे तो उस पर अभियोग न चलाये । धन के

१ राजाभक्त्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद् ।

एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहो यन्ननिन्दते ॥ १६

यद्यै विभाव येल्लिगैर्भावमन्तर्गतं नृणाम् ।

स्वरक्षेणैकित्ता कारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५

आकारै रिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्रवक्त्राधिकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं न ॥ २६

बालदायादिकं रिक्थं तावद्वाजानुपालयेत् ।

यावत्सस्यासमावृत्तो यावच्छातीत शैशवः ॥ २७

वराऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।

प्रतिग्रतासु च स्त्रीषु विषयास्वातुरासु च ॥ २८

जीवन्तीनां तु तामां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः ।

तान्निष्प्राञ्चरैर्दण्डेन धामैरुः पृथ्वीपतिः ॥ २९

प्रणष्ट स्वामिकं रिक्थं राजा श्र्यब्दं निघापयेत् ।

अर्वाक् श्र्यब्दाद्वरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३०

ममेदमिति यो ध्यामोऽनुतोज्यो यथाविधि ।

संघाय रूपसंख्यादीन् स्वामी तद्द्रव्यमहति ॥ ३१ ॥

अपेद्यानो नष्टस्य देश कालं च तत्त्वतः ।

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहति ॥ ३२

विषय में जो ऋणी मना करे और साक्षी द्वारा वह ऋणी सिद्ध हो तो रुपये दिवाने के लिये थोड़ा दण्ड भी राजा दे सकता है ।^१

साक्षी के विषय में मनु बतलाते हैं कि गव चर्णा में धार्मिक, विद्वान्, निष्पक्षी, गव प्रचार धर्म को जानने वाले सोम रहित सत्यवादी को न्याय-व्यवस्था में साक्षी करे, इससे विपरीतों को न करे । शिद्ध्यों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी हों । जितने घनात्वार काम घोरी, व्यभिचार, बठोर वचन, दण्डनिपात-रूप भ्रमराध है उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और सत्यावस्थय भी न समझे क्योंकि ये काम गुप्त होते हैं । दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हो तो द्विजेत्तम अर्थात् ऋषि, महर्षि और वतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे । दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षान् देखने वाला और दूसरा सुनने वाला , जब सभा पूछे तो जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे

- १ ममापमितिषोमू यान्निधि सन्धेन मानव ।
तस्यादधीतपद् भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५
- निधीनानु पुराणानां धातूनामेव च चिनी ।
अर्धं भागश्चण्डाना भूमेरधिपत्तहिं स ॥ ३६ ॥
- दातव्य सधर्मेण्यो राजा चीरैर्हतं धनम् ।
राजातदुपयुञ्जान शचीरस्याप्नोति त्रित्विपम् ॥ ४०
- सत्यमर्थं च संपरयेदामनमथसाक्षिण ।
देशं रूपं च कालं च व्यवहारं विधींस्थित ॥ ४२
- अधमस्यार्थं सिद्धयमर्थं मुत्तमर्णेन चोदित ।
दापयेद्दतिरस्यार्थमधमर्णाद्विभाजितम् ॥ ४७
- यैर्यैरूपायैरर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमर्णिक ।
तैस्तैरूपायै सगृह्य दापयेदधमर्णिकम् ॥ ४८ ॥
- धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च ।
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन घलेन च ॥ ४९ ॥
- यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात् ।
म स राजाभियोक्तव्यं स्वकं स साधयन्धनम् ॥ ५०
- अर्थेऽप्यधमानं तु करणेन विभाजितम् ।
दापयेद्दतिकस्यार्थं दण्डलेखं च शक्ति ॥ ५१

यथायोग्य दण्डनीय हो। जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषो की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोलें तो वह (अवाङ्मन्य) जिह्वा के छेदन से दुःख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त हो और मृत्यु के पश्चात् सुख से हीन हो जाय।^१ साक्षी के उस वचन को मानना चाहिये जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोलें और जो इससे भिन्न सिखाये हुए बोलें उसे न्यायाधीश व्यर्थ समझे। जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विवाक (वकील) इस प्रकार से पूछें कि "हे साक्षी लोगो ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ कहो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है। जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लीवान्तरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। इस जन्म व पर-जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है। सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है, सत्य बोलने से ही धर्म भी बढता है। इससे सब वणों में साक्षियों को सत्य ही बोलना चाहिये। आत्मा की साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है, इसकी जानकर है पुरुष। तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मन कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा, मन, वाणी में है वह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या

१. आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्यैः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वधर्मविदोऽश्लुब्धा विपरीतास्तु यजयेत् ॥ ६३

स्त्रीणां साक्ष्यं स्थिरम् कुपुं द्विजानां सरसाद्विजाः

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥ ६४

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च ।

पाण्डुरङ्गयोन्ध पास्प्ये न परीचेत् साक्षिण ॥ ७२

यदुत्वं परिगृह्णीया साक्षि द्वैधेनराधिप ।

समेषु तु गुणोऽदृष्टान् गुणद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ७३

समस्त दर्शनासाक्ष्य श्रवणाच्चेव मिद्वेद्यति ।

तत्र सत्यं भुवन्साक्षी धर्माणाम्प्यां न हीयते ॥ ७४

साक्षी दृष्टधुतादन्यद्विभुवन्नाम्यं संसदि ।

अवाङ्मन्यमप्येति श्रेय स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५

भावना है। जिग सोलते हुए पुरुष का विद्वान् क्षेत्रज्ञ धर्मान् दारीर का जानने वाला आत्मा भीतर क्षमा की प्राप्ति नहीं होता उसमे भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते।^१ हे वन्याण की इच्छा करने वाले पुरुष ! जो तू "मे भवेत्ता ह" ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या सोलता है सो ठीक नहीं है। किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में धन्तर्यामी रूप में ईश्वर पुण्य पाप का देने वाला मुनि स्थित है उस ईश्वर में शरयार तदेव मत्त योना चर"।^२

अगरे दलोशो में मनु ने गाक्षी के भेद तथा भिन्न अपराधों के निये दण्ड व्यवस्था का वर्णन किया है। जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, शोष, अज्ञान और बालवचन में साक्षी दे वह सब मिथ्या समझी जाय। इनमें से किसी स्थान में स्वाक्षी झूठ बोले उसको बर्धमान् अनेक प्रकार का दण्ड दे। जो लोभ से झूठी साक्षी दे उससे १५॥=) दण्ड ले, जो मोह में झूठी गाक्षी दे, उससे ३=) दण्डले, जो भय में मिथ्या गाक्षी दे उससे ६), जो मित्रता में झूठी साक्षी दे उससे ३२॥), जो पुरुष कामना में मिथ्या साक्षी दे उससे २५), जो शोष से मिथ्या साक्षी दे उससे ४६॥=), जो अज्ञानता से झूठी साक्षी दे उससे ६) और बालवचन से मिथ्या साक्षी दे उससे १॥=) दण्ड ले। दण्ड के उपस्येन्द्रिय,

१. स्वभावेनैव यद् भूयुस्तद्मह्यं व्यावहारिकम् ।

अतो यदन्वद्विभूयुधर्मार्थं तदपार्थक्यम् । ७८

सभान्त साक्षिण प्राप्तानर्थि प्रत्यर्थि मन्निधौ ।

प्राङ्निषाकोऽनुपुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ७९

यद् द्वयोरनयोर्धैत्य कार्येऽस्मिन् चेष्टितं मिथ ।

तद् भूत सर्व सत्येन शुद्भाकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८०

सप साक्ष्ये प्रवृत्ताक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् ।

इह पानुत्तमां कीर्तिं चागेषा मह्यपूजिता ॥ ८१

सत्येन पूयते साक्षी धर्म सत्येन वर्द्धते ।

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्षेषु साक्षिणि ॥ ८२

आभैव ह्यहामन साक्षी गतिरात्मा तयात्मन ।

मावसस्था स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ८४

यस्य विद्वान् हि वदत क्षेत्रज्ञो नाभिःकृते ।

तस्मान्न देवा धेयास्तं लोकेऽन्यं पुरपं विदुः ॥ ८६

२. एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृद्ध्येष पुण्यपापेक्षिता मुनि ॥ ८१

उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, धन और देह ये दस स्थान हैं। जिन पर दण्ड दिया जाता है। परन्तु जो जो दण्ड लिखा है और आगे लिखेंगे, उनमें निर्धन से आधा, घनाढ्य से दूना तिगुना चौगुना तक ले, देश, काल और पुरुष का विचार करके अपराधानुसार दण्ड दे।^१ क्योंकि इस ससार में अधर्म से दण्ड करना, पूर्वप्रतिष्ठा, वर्तमान और भविष्य और पर जन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करना है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे। जो राजा दण्डनीयो को दण्ड नहीं देता वह जीवित रहता हुआ बड़ी निन्दा को और मरने के बाद बड़े दुःख को प्राप्त होता है। प्रथम घाणी का दण्ड अर्थात् उसकी निन्दा करना, दूसरा "धिक" दण्ड अर्थात् उसको धिक्कारना, तीसरा उससे धन लेना, और चौथा "वध" दण्ड अर्थात् उसको कोडा बेंत, कारावास वा शिरच्छेदन का दण्ड देना चाहिये।^२ जिस प्रकार जिस जिस अंग से मनुष्य विरुद्ध चेष्टा करे उस उस अंग को राजा मनुष्यों की शिक्षा देने के लिये छेदन वा हरण करे। चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित ही क्यों न हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का

१. लोभान्मो हान्नयान्मैत्राकामात् क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद् बालभावाच्च साध्यं वितथमुच्यते ॥ ११८

पुषामन्यतमे स्थाने च साध्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९

लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ।

भयाद्द्वौ भयमी दण्ड्यौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ १२०

कामादशगुणं पूर्वं क्रोधात् त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानाद् द्वे शते पृथेकं बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनदेहस्तथैव च ॥ १२२

अनुकूलं परित्याज्य देशकालौ च चक्षुः ।

सारात्पराधौ चालोभ्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ १२६

२. अधर्मं दण्डनं लोके यथोप्यं कीर्तिनाशनम् ।

असह्यं च परग्राहि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १२७

अदण्ड्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८

यादण्डं प्रथमं कुर्याद्विदण्डं तदन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमथ परम् ॥ १२९

अदण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठकर न्याय करे तब बिनी या अपराध न करे किन्तु यथाचित दण्ड दे । जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को गहस्र पैस दण्ड हो, अर्थात् साधारण मनुष्य में राजा को गहस्र गुणा दण्ड मिलना चाहिये, मन्त्री को आठ गौ गुणा, उमने न्यून को उमने कम दण्ड प्रकार मरने छोटे राजकीय पदमंजारी अथवा अपराधी को आठ गुणा दण्ड से कम नहीं होना चाहिये । क्योंकि यदि राजपुरुषों में राजपुरुष को अधिक दण्ड न मिलेगा तो राजपुरुष राजा पुरुषों का नाश कर दण्ड जैसा कि अधिक और बखरी छोड़े दण्ड में पण में आती हैं ।^१ इसी प्रकार जो कुछ बिनी होकर खोरी करे उस दूध को खोरी में ८ गुणा, वैश्य को २६ गुणा, क्षत्रिय को २० गुणा, और ब्राह्मण को चौमठवा, गौ वा, या १२८ गुणा दण्ड मिलना चाहिये अर्थात् जिनका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड मिलना चाहिये । राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बनावार नाम करने वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे । बनावार करने वाला पुरुष, गाली देने वाले, चोर तथा बिना अपराध दण्ड देने वाले से भी अधिक पापी हैं । जो राजा "साहम" (जयदंस्ती) करने वाले को क्षमा करना है वह शीघ्र विनाश तथा लोगों में द्वेष को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है । मित्रता विचार करके अथवा पुत्रसद्वर्धन प्राप्त होने पर भी राजा 'साहमी' (बलात्कार करने वाले) को न छोड़ और उस अपराध दण्ड दे । चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हो चाहे पिता आदि बृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहूत में शास्त्रों का ज्ञान क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं उनको बिना विचारे मार डालना चाहिए । दण्ड पुरुषों को मारने में हल्का को पाप नहीं लगता ।^२

१. येनयेन यथागेन स्तेनो नृपु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेदस्य प्रयादेशाय पाथिव ॥ ३३४

पिताचार्य सुहन्माता भार्या पुत्र पुरोहित ।

नाज्ज्वल्यो नाम राजोऽस्ति य स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५

कार्पापण भवेद्वल्यो यत्रन्य प्राकृतो जन ।

तत्र राजा भवेद्वल्य सहरत्रमिति धारणा ॥ ३३६

२. अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति क्लिष्टप्रम ।

शोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ३३७

ब्राह्मणस्य चतु पट्टि पूर्णं चापि शतं भवेत् ।

• द्विगुणा वा चतु पट्टिस्तद्वेप गुणविद्धि स ॥ ३३८

जिम राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्री गामी, न दुष्ट वचन बोलने वाला, न साहसिक (बलात्कार करने वाला), डाकू और न राजा की आज्ञा भंग करने वाला है वह राजा श्रेष्ठ है । जो स्त्री अपनी जाति गुण के अभिमान से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको बहुत स्त्री पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तो से राजा कटवा कर मरवा डाले । उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़कर जो पुरुष परस्त्री वा वेश्या गमन करे, उस पापी को लोहे के पलंग की अग्नि से तपाकर लाल करके उस पर सुला के जीते हुए की बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म करवा दे । राजा के जो प्रसिद्ध निज विक्रये द्रव्य (controlled articles) हैं और जो राजा ने बेचन से निषेध किये हुए (licensed) हैं उनको लोभ के कारण और स्थाना में ले जाकर बेचने वालों का सर्वस्व हरण राजा को कर लेना चाहिये । चुट्टी से चुराकर माल ले जाने वाले, ये समय लाभ उठाकर बचन वाले और गिनती व तोल में झूठ बोलने वाले से राजा राज्य कर का आठ गुणा ले, अथवा जितन का झूठ बोना हो उसका आठ गुणा दण्ड ले । धान जान का व्यय तथा वृद्धि और क्षय को विचार कर समस्त वस्तुओं का भाव करावे । पाँच पाँच दिन अथवा प्रति पक्ष (१५ दिन) के भाव राजा प्रत्यक्ष नियत करावे । देश देशान्तर, द्वीपद्वीपान्तरो में नौका न जान वाली अपनी प्रजा की सर्वत्र रक्षा करे ।^१

यन्द्रं स्थानमभि प्रेप्सुर्यश्चत्तयमव्ययम् ।

नोपेतत क्षणमपि राजा साहसिक नरम् ॥ ३४४

यान्द्रुष्टात्तस्कराण्यैव दण्डेनैव च हिमत ।

साहसस्य नर कर्ता विज्ञेय पापकृत्तम ॥ ३४५

साहसे यत्समानन्तु योमर्षयति पापिन ।

स विनाश प्रजयासु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ३४६

नभित्रकारणाद्राजा निपुलाद्वा धनागमान् ।

समुत्सृजेत् साहसिकान्सर्वभूतभावायहान् ॥ ३४७

गुरु या बाल वृद्धौ वा ब्राह्मण वा गृह्णतम् ।

धाततापिनमायान्त हन्यादेव विचारयन् । ३४८

धाततादिग्रे दोषो हन्तुर्भवति वदचन ।

प्रप्राश चाप्प्राश च मन्युस्तन्मन्यु मृच्छति ॥ ३४९

१. यस्य स्त्रेन पुरे नास्ति नान्यस्योगो न दुष्ट वाक् ।

न साहसिक दण्डणी सा राजा जय लोक भाक् ॥ ३५०

भर्तारं लघवेधानुस्त्री ज्ञाति गुणदर्पिता ।

ता स्वभि ग्राहयेद्राजा सस्यान यदु मस्थिते ॥ ३५१

मनु ने नवें अध्याय में निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया है —

(१) स्त्री पुरुष के धर्म, उनके दोष व गुण, मन्त्रानुष्ठानतत्त्व व धी नियम ।

(२) नियोग, वन्यादान, स्वयंवर, वन्या विप्रत्य निषेध, दाय भाग ।

(३) दो स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों के ज्येष्ठ भागादि का निर्णय, अपुत्र की पुत्रिता विधान ।

(४) पुत्र पुत्री की बराबरी, माता का धन पुत्री के, धेनु के का भाग, पुत्रिता के पुत्र और निज पुत्र में समता, पुत्रिता का पुत्र न हो तो जामाता धन पावे ।

(५) निपुत्रता पुत्र के भाग, असवर्णा विवाह जनित मन्त्रानु के भागादि ।

(६) भाइयों में एक ही मनाने सबका सपुत्रत्व, कई स्त्रियों में एक पुत्र हो तो सबका सपुत्रीत्व, पुत्रों में नीचोच्चत्व से भाग भेद, अपुत्र के मरने पर दायभागी, जिस अपुत्र का दाय राजा ले आदि ।

(७) स्त्री धन के ग्रन्थ निषेध ।

(८) छूत और समाह्वय का भेद, रिस्वनखोरी, छन से धामन करने वालों, प्रजा दूषकों को दण्ड, अपीन अस्वीकार करना, स्वीकार करना, ग्रन्थाय-पूर्वक निर्गुणवागी अमात्यादि को दण्ड और किर से मुरद्मा करना, महापात-कियों को दण्ड, उस दण्ड धन से राजा क्या करे, अवध्यादि से राजा का बचना, विवादा का उपसंहार इत्यादि ।

(९) राजा को न्यायपूर्वक प्रजा रक्षा करते हुए राज्य वृद्धि के उपाय, प्रवास और अप्रवास दो प्रकार के तन्त्र, उनका पता लगाना,

पुमास द्वाहयेत्पाप शयने तप्त आपसे । •

अभ्यादप्युदय काण्डानि तत्र दहयेत् पापकृत ॥ ३७२

राज प्रख्यात भावद्वानि प्रतिपिद्वानि यानि च ।

तानि मिहंरतो लोभा सर्वद्वारं हरेन्नृप ॥ ३६६

शुक्लस्थाने परिहरन्काले शय त्रिभयो ।

मिथ्याग्रादी च मस्थाने दाप्योऽत्र गुणमययम् ॥ ४००

आगमं निर्गमं स्थान तथा वृद्धिचयातुभौ ।

विचार्य सर्व पक्ष्यानां कारयेत्क्षयविक्षयौ ॥ ४०१

पंचरात्रे पंचरात्रे षडे षष्ठेऽथवा गते ।

कुर्वीत चैषां प्रयत्नमर्धं संस्थापनं नृप ॥ ४०२

दोषार्थ्यनि यथा देशं यथा कालतरो भवेत् ।

नदी तीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६

सभा, प्याऊ, चौराहे आदि पर चौकी स्थापित करना, वहाँ तस्करो का निग्रह दमन और दण्ड, माल सहित चोरो को दण्ड देना, चोरो के सहायको का निग्रह, स्वधर्म त्याग को दण्ड, यथाशक्ति राजा की सहायता न करने वालो को ग्राम घातादि में दण्ड, राजकोप के चोरो, संध लगाने वालो, आग लगाने वालो, जलभेदको इत्यादि की दण्ड व्यवस्था ।

(१०) तडागादिके जलचोर, राजमार्ग में मँला, कूड़ा-करकट फैलाने वाले, चिबित्सक, पुल आदि तोड़ने वाले, बराबर के भूत्य से घटिया वस्तु देने वाले, इत्यादि की भिन्न-भिन्न दण्ड व्यवस्था ।

(११) जेल, कारावास मार्ग पर बनवान, चहारदीवारी तोड़ने वाले, मारणादि प्रयोग करने वाले, चोर मुनार, लेनी का सामान चुराने वाले, शस्त्र व औद्यधि के चोर आदि को दण्ड ।

(१२) स्वामी अमात्यादि ७ प्रकृति, चार (गुप्तदूत) आदि रखना ।

(१३) राजा का शासन, राजा का दानप्रस्थ, राजधर्म का उपसंहार इत्यादि ।

दसवें अध्याय में निम्नलिखित विषयो का वर्णन है—

(१) चारो वर्ण तथा जाति कर्म, वर्णसंस्कार आदि ।

(२) अनार्य, आर्य कर्मी, पट्वर्मादि और आपद्धर्म ।

(३) प्रतिग्रह की निन्दा आदि ।

११ वें अध्याय में निम्न विषयो का वर्णन है—

(१) नव प्रकार के स्नातक धर्म-भिधु, राजा को उनका सत्कार करना ।

(२) देव धन, असुर धन, अनापद् में आपत्कर्म की निन्दा ।

(३) प्रायश्चित्त विचार ।

(४) गोवधादि उपपातो की गणना, भ्रूणहत्या, मुक्कन की चोरी ।

(५) भक्ष्याभक्ष विचार ।

(६) धन्यादि चुराने, धनुर्य हारण, अश्वध्यायन, चतितो से मेल समासादि विचार ।

(७) अतियो तथा वेदाभ्यासियो के नियमा का वर्णन ।

१२ वें अध्याय में निम्न विषयो का वर्णन है—

(१) कर्म का प्रवर्तन मन है, मन, वचन, देह के कार्य, तीनों का भोग-साधन, फन, योनि, सयमी की मिद्व दोषज्ञ, और भूतात्मा, जीव, शरीरोत्पत्ति का वर्णन ।

(२) यमयातना, भोग, फिर मात्राधर्म में तप, उन्नति, स्वर्ग प्राप्ति,

नरक, प्राप्तिधर्म में ही मन मगाना, मत्वादि तीन गुण, समस्त भूतों वा गुणों में स्थान होता ।

(३) तीन गुणों की गुरुधान, मोना गुणों की तीन तीन गति, किम तर्क में तथा योनि भिन्नता है । उनके अर्थ हुए ।

(४) नैराश्यादि नैर्धर्म्यता कर्मा वा वर्णन, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, सब छोड़ दिया वा फल ।

(५) विद्वानों की गता । मूर्ख निरक्षित, धर्माभाम वा दुष्ट पत्र, धर्मानुयायी की मुक्ति, आत्म ज्ञान आदि ।

गुणनीति—मनु ने पञ्चाङ्ग धुत्राचार्य रूप है । मनु आदि मन्त्रियों ने जो उद्देश्य किया है उसे धुत्राचार्य ने अपनी गुणनीति में वर्णन किया है । इन मन्त्रियों का पक्ष है कि राजा के बिना साम्राज्य भी इन मन्त्रियों का व्यवहार नहीं चल सकता है । राजा ही प्रचार प्रज्ञा का मन्त्रालय है, प्रज्ञा के पालन में किन किन नियमों की आवश्यकता है इन सब बातों का वर्णन धुत्राचार्य ने गुणनीति में किया है । गुणनीति में चार अध्याय और २८५२ श्लोक हैं । प्रथम अध्याय में "राजकृत्य वचन" है । इसमें नीति शास्त्राभ्यास की आवश्यकता, राजा का धर्म राजदण्ड राजा के मान गुण व लक्षण, राज्य के मान धर्म, राजा के दुर्गुण ग्राम नगर व राजधानी का बनाना, राजगृहनिर्माण राजमहा मन्त्री आदि, शासन पद्धति आदि का वर्णन है ।

द्वितीय अध्याय में धुरगजादि दृश्य वचन है । इस अध्याय में राजा का प्रजा के साथ व्यवहार राजा के मन्त्रायण की आवश्यकता तथा उनके गुण, धुरराज के अधिकार, धुरराज का धर्म, मन्त्री आदि के वर्तव्य, उनके लक्षण, राज्य की दश प्रवृत्तियाँ का वर्णन भिन्न भिन्न शासक वर्ग—दण्डाधिपति सेनाधिपति कोणाध्यक्ष आदि मन्त्रालय के लक्षण, न्यायालय, मुख्यवर्ग राजमहा का शिष्टाचार, राजा को उपदेश, राजा का विविध वर्णन, भिन्न भिन्न प्रकार के—जयपत्र आज्ञापत्र प्रज्ञापन पत्र, नामनपत्र, प्रसादपत्र भोगपत्र, दान पत्रादि, दो प्रकार के व्यय तीन प्रकार का मन्त्र, आय व्यय लेखन तथा राजमुद्रा आदि विषयों का वर्णन है ।

तृतीय अध्याय में अत्यन्त महति "शास्त्र कथन" है । इस अध्याय में, लोकाहित सम्बन्धी विषयों का वर्णन है, सुख का आचार धर्म, दस प्रकार का पाप, जन साधारण को परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिये, इन्द्रियों को वश में करना, राजादि सद्धर्म में दूषण न लगाना, राजा को प्रजा के साथ व्यवहार सम्बन्धी उपदेश, राजा की सेवा, छह त्याग्य दोष, करने तथा न करने योग्य बात, विद्यादि का फल, राजादिकों का आज्ञाभङ्ग निषेध, देशाटन

के लाभ, श्रुति आदि का अभ्यास, बिना लिखे व्यवहार का निषेध, ऋण-
ध्याज, दान, धर्म, मनुष्यों का भूषण, नररूपधारी पशु का लक्षण, दुःख का
कारण, मूर्ख मनुष्यों का कृत्य, भिन्न भिन्न प्रकार की जीविकोपार्जन सम्बन्धी
वृत्ति, राजसेवा, कुमन्त्री से राजा की हानि, राजा को देशाटन सम्बन्धी
उपदेश, व्यवहार ज्ञान के प्रत्यक्षादि चार प्रमाण आदि विषयों का वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय में "मित्र प्रकरणं कथनं" है। इस अध्याय में चार प्रकार
के मित्र वा शत्रु, मित्रामित्रों के लक्षण, प्रजा का साम, दान से पालन करना,
युग प्रवर्तक राजा, पापी राजा के राज्य की दशा, राजा को श्रेष्ठ लोभादि
त्यागने का आदेश, उत्तम राजा के लक्षण, अपराधों के भेद और उनकी
परीक्षा, दण्डविधि, रत्नादि के भेद तथा लक्षण, सुवर्ण आदि सात धातुओं
का वर्णन, वर प्राप्त करने की विधि, चारों वर्णों के वर्म, ३२ विद्या और
३४ कलाओं के लक्षण, वद तथा उनके अंग, शास्त्रादि, गृहनिर्माण तथा
वाहन विचार, राजा तथा प्राइविवाक के कार्य, सभा में राजा का कृत्य,
व्यवहार विचार साक्षी का कृत्य, प्रतिभू के लक्षण आठ प्रकार का निर्णय,
दुर्ग प्रकरण, सैन्य प्रकरण, पशुओं के शुभ तथा अशुभ लक्षण, अस्त्र शस्त्रादि
का लक्षण और भेद, तोप बंदूक, गोना बारूद आदि वनान तथा प्रयोग
करने की विधि, युद्ध के भेद तथा लक्षण, सधि के लक्षण, व्यूह आदि, विषयों
का वर्णन है।

शुनाचार्य का कथन है कि राजा के दो परम धर्म हैं, एक प्रजा का
पालन और दूसरा दुष्टों का नाश, परन्तु यह दोनों नीति के बिना नहीं हो
सकत इसलिये राजा को नीतिशास्त्र का यत्न से अभ्यास करना चाहिये
क्योंकि नीति में ही धर्म, अर्थ वाम और मोक्ष की प्राप्ति होनी है और इस
नीति शास्त्र में ही सम्पूर्ण जगत का उपकार और पर्याप्त रा पालन होता
है। जिस राजा के दन, मना, मन्त्री आदि में परस्पर भेद होता है वह राजा
नीति नहीं जानता है क्योंकि नीति जानने वाले राजा के राज्य में ऐसा
बदायि नहीं हो सकता।^१

१. सर्वोपजीवक लोकस्थिति कृन्नीति शास्त्रम्।

धर्मार्थं काम मूलं हिस्मृतमोक्षं प्रदं यत ॥ अ० १ श्लो० २

अतः सदान्नीति शास्त्रमप्यमेघान्नं तो नृप ।

यदिज्ञानान्नृपाद्याश्च शत्रु त्रिस्तोत्ररजरा ॥ ६

नृपस्य परमोधर्मं प्रजानापरिपालनम् ।

दुष्ट निग्रहणं निश्चयनीयार्थनिनाशु मे ॥ १४

धृताचार्य ने राज्य के मान धन बतलाये हैं। जमन के धन ये हैं (१) राजा, (२) मंत्री, (३) मित्र, (४) बंधु, (५) देव, (६) दुर्ग, घोर (७) मेला। इनमे राजा को राज्य का प्रधान धन बताया है। इन गानों धनो का वर्णन जवन इस प्रकार है।^१

१. राजा—जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है धृताचार्य के मतानुसार भी राजा इन्द्र, यवन, यम, सूर्य, अग्नि, चरुण, चन्द्र, कुबेर आदि देवताओं का धन है। समस्त प्रजा का रक्षक होने के कारण राजा को इन्द्र, मनु घोर समस्त धर्मों का प्रेरक होने के कारण यवन, मेजबानी होने के कारण सूर्य, दुष्टों की दण्ड देने वाला होने के कारण यम, दुष्ट होने के कारण अग्नि, गुणदायक होने के कारण चन्द्र, जल के समान सब का पोषक होने के कारण चरुण और धन की रक्षा करने के कारण धर्म की उपमा दी गई है। राजा सान गुणों ने युक्त होता है, ये मान गुण ये हैं (१) पिता (२) माता, (३) गुरु, (४) भ्राता, (५) यधु, (६) कुबेर, और (७) यम, अर्थात् राजा पिता और माता के समान प्रजा का पालन पोषण करता है, गुरु के समान उत्तम विद्या मित्राने के प्रदान करता है, यधु के समान प्रजा की महापत्ता करता है, कुबेर के समान सच के समय प्रजा की धन में महापत्ता करता है और यमराज के समान दुष्टों को दण्ड देता है। श्रेष्ठ बुद्धिमान् और उत्तम राजा में ये सातों गुण होते हैं इसलिये राजा का इन गानों गुणों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिये। जिस राजा में इनके विपरीत गुण हैं वह राजा राजसौ का धन होता है और उसी अर्थ के उसके सहायक होते हैं।^२ राजा को

भिन्नं राष्ट्रं यत्तु भिन्नं भिन्नीभ्यामादिको गणः ।

अक्रीशक्यं नृपस्यैतदनीतेयस्य सर्वदा ॥ ११

१. स्वान्प्रमाणसुहृत्कांशराष्ट्रगुणैस्तानिच ।

सप्तगमुच्यते राज्यं तत्र मूर्धानृप स्मृत ॥ अ० १ श्लो० ६१

२. इन्द्रानिलयमार्काणामभेश्वरस्यच ।

चन्द्र विजेशयोरचाधि माग्रनिर्हृत्स्वसारतली ॥ ७१

पिता माता गुरुभ्रातारधुवैध्वख्योयम ।

निय सप्तगुणैरेषा युक्तो राजा न चायन्या ॥ ७७

प्रवृद्धिमति स रात्रिनियस ति गुणां ग्रमी ।

एते सप्त गुणा राजान्हातव्या बद्धाचन ॥ ८१

विपरीतस्तुरक्षोऽस्यैवैरकगोत्रन ।

नृपाश सदशोनिर्यस्तसहायगणः क्षित ॥ ८६

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को छोड़ना चाहिये क्योंकि इन में एक केवल एक ही विषय नाश का कारण होता है।^१ मृग गीत पर मोहित होने से, पकड़ा जाता है, हस्तिनी के कारण हाथी पकड़ा जाता है, दीपक के रूप पर मोहित होकर पत्थरों में भस्म हो जाते हैं, मछली खाने के लालच में पकड़ी जाती है, अमर गंध के लोभ से कमल में विध्वंसित होता है। केवल एक ही विषय नाश करने के लिये पर्याप्त होता है जिसमें पांचों विषयों का लालच होगा तो वह अवश्य नाश को प्राप्त होगा।^२ राजा को परस्त्री गमन में, अग्न्य के धन में, और अपनी प्रजा के दण्ड में क्रमशः काम, लोभ और क्रोध का धारण नहीं करना चाहिये लेकिन प्रजा के पालन में सेना की धारणा में और शत्रुओं के नष्ट करने में राजा को क्रम से क्रोध, लोभ और क्रोध अवश्य करना चाहिये।^३

शुननीति में राजाओं का आठ प्रकार का आचरण बतलाया है, (१) दुष्टों को दण्ड देना, (२) प्रजा का पालन करना (३) राजसूय यज्ञ करना, (४) न्याय से कोप की वृद्धि करना, (५) राजाश्रा से कर लेना, (६) स्वराष्ट्र की उन्नति करना, (७) शत्रुओं का नाश करना और (८) भूमि का सम्पादन करना।^४ शुक्राचार्य का अर्थ है कि राजा को मर्दव यह जान कर धर्म में तत्पर रहना चाहिये कि यौवन, जीवन, वित्त छाया, लक्ष्मी और स्वामिता ये छह वस्तुएँ चंचल हैं।^५ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान, मद, इन

१. शब्द स्पर्शरूपरसगंधश्च रसोगंधश्च पंचमः ।

एकै कस्वलमेतेषां विनाश प्रतिपत्तये ॥ अ० १ श्लो० १०१

२. एकैकं शोबिनिध्नन्ति विषयाः प्रसन्निभाः ।

किं पुनः पंच मिलिता न कथं नाशयति हि ॥ १०७

३. काम प्रजा पालने च क्रोधः शत्रु निग्रहणे ।

सेना संधारणे लोभो योज्यो राजजयाधिना ॥ ११७

परस्त्री संगमे कामो लोभो नान्य धनेषु च ।

स्वप्रजा दंडने क्रोधो नैव धार्यो नृपैः कदा ॥ ११८

४. दुष्ट निग्रहणं दान प्रजाया परिपालनम् ।

यजनं राजसूयादेः कोशानान्यापतोर्जनम् ॥ १२३

करदीकरणं राज्ञां परिपूरणमस्मिर्दनम् ।

भूरूपार्जनं भूयो राज धृतं तुचाऽदा ॥ १२४

५. यौवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीरथ स्वामिता ।

चन्द्रलानि पश्यन्ति ज्ञाना धर्म रतो भवेत् ॥ १२८

६ बातों को राजा को त्यागना चाहिये । जो राजा बलवान बुद्धिमान मूर्खवीर और पराक्रमी होता है वही राज्य को भोगता है ।^१

"प्रातः पौर घड़ी रात्रि में उठकर राजा को यह देखना चाहिये कि कोप में कितना आय व्यय हुआ है ? और प्रति दिन का व्यय निश्चय करके उतना धन कोष में निराले, तत्पश्चात् नित्य कर्म में निश्चिन होकर चार मुहूर्त (आठ घड़ी) प्रायः व्यय का कार्य करके मित्रों के साथ भोजन करके एक मुहूर्त स्वस्थ चित्त रहे । फिर पुगनी और नई वस्तुओं का एक मुहूर्त निरीक्षण करके बर्षानो से परामर्श करे । दो मुहूर्त भूमया, एक मुहूर्त बवायद करके मांयपाल मध्याह्नादि एक मुहूर्त करे । फिर एक मुहूर्त भोजन आदि में व्यतीत करके दो मुहूर्त मंत्रणा आदि करके आठ मुहूर्त निद्रा में व्यतीत करे ।"^२ इस प्रकार राजा की दिनचर्या का वर्णन किया गया है । और इसी के साथ राजा के दैनिक दासन सम्बन्धी कार्यों का भी इसी अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है ।

राजा का शासन कार्य—गुणाचार्य ने एकाकी राजा होने का निषेध

१. कामकोधस्तथा मोहोलोभोमानोमदस्तथा ।

पञ्चर्गं सुतृजदेनमस्मिन्त्यक्तेसुग्रीनृप ॥ अ० १ श्लो० १४२

यलान्नुद्धि मान्युतोपोहिषुक्तपराक्रमी ।

नित्त पूर्णां महीं भुंक्ते स भूयो भूपतिर्भवेत् ॥ १७४

२. उपाय परिचमेयामे मुहूर्तद्वितयेनैः ।

नियतायश्चकष्यस्तिम्ययश्चनियत कति ॥ २७२

कोश भूतस्यद्रव्यस्य व्यय कति गतस्तथा ।

व्ययहति मुद्रिताय व्ययशेषकती तिष ॥ २७६

मायक्षतो लेखतरचक्षात्वा चाद्यम्यय कति ।

भविष्यति चतसृष्वद्रव्य कोशान्तुनिर्हरेत् ॥ २७७

आपव्ययैर्मुहूर्तानाचतुष्पत्तुनयेत्सदा ।

स्वस्थचित्तो भोजनेनमुहूर्तं समुहन्तृप ॥ २८०

प्र यत्तीकरणाग्नीर्षान्नीनानामुहूर्तकम् ।

तत्तस्तु प्राङ्गिवाकादि बोधितव्यवहारत न ॥ २८१

मुहूर्तद्वितय चैव मृगयाक्रीड नैर्नयेत् ।

व्यूहाम्यामैर्मुहूर्तैस्तुमुहूर्तं सध्ययावत् ॥ २८२

मुहूर्तं भोजनेवैवद्विमुहूर्तं च वार्तया ।

गूढाचार आवितयानिद्रयाट मुहूर्तकम् ॥ २८३

किया है, उनका मत है कि राजा को कभी अकेले राज्य नहीं करना चाहिये "समस्त विद्याओं का ज्ञाता भी राजा बिना मंत्रियों की महायता के शासन न करे क्योंकि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर अनर्थ करता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिये श्रेष्ठ कुल के, गुणी, शीलयुक्त, वृद्ध, शूर-वीर, भक्त, प्रिय वक्ता, अच्छा उपदेश देने वाले, क्लेश के सहन करके वाले, धार्मिक सहायको को राजा रखे। क्योंकि निन्दित सहायको के कारण राजा अपने धर्म और राज्य को नष्ट कर देता है। राजा के युवराज और मंत्रियों का समूह राजा के दक्षिण वाम भुजा, नेत्र और कर्ण है।^१ जो कोई भी मनुष्य कार्य सम्बन्धी निवेदन हो उसे राजा मंत्रियों के साथ सुने, प्रजा तथा अधिकारियों की चेष्टाओं का गुप्तचरो द्वारा राजा को जानने का प्रयत्न करना चाहिये, राजा को चारों दिशाओं के देशों में अधिकारी नियुक्त करने चाहिये, गृह के भीतर अथवा वन में, दिन में एकान्त में मंत्रियों के साथ भविष्य में करने वाले कार्यों पर विचार करे और मित्र, भ्राता, बन्धु, पुत्र, सेनाधिपति सभासदादि के साथ राज्य कृत्यों का चिन्तन करे।^२

राजा के शासन कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये दस पदाधिकारियों को नियुक्त करना चाहिये। ये पदाधिकारी राजा की दस प्रकृतियाँ मुद्राचार्य ने बतलाई हैं। "पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री,

१. सर्वं विद्या सुकुशलो नृपोऽपिमुमंत्रवित् ।

मंत्रिभिस्तुत्रिनामंत्रं न कोऽर्थचितयेत्स्ववचित् ॥ अ० २ श्लो० २

मनु स्वातन्त्र्यमापन्नोऽह्ननर्थायैवस्वपते ।

भिन्न राष्ट्रोभवेत्सद्योभिन्नप्रकृतिरेवच ॥ अ० २ श्लो० ४

कुल गुणशील वृद्धादृष्टान्मेकान्प्रियवदन् ॥

हितोपदेशकान्क्लेशसहान्धर्मरतान्सदा ॥ अ० २ श्लो० ८

हीयते सुसहायेन स्वधर्माद्राज्यतो नृप ।

कुर्मणा प्रनष्टास्तुदितिजा कुसहायत ॥ अ० २ श्लो० १०

युवराज्योमायगणो मुद्राये तौ महौ मुज ।

तानेव नयनेभ्यो दस सव्यैर्ममास्मृतौ ॥ अ० २ श्लो० १२

२. शानेद्रूपति यत्कार्यधृष्टुयान्मंत्रिभि सह ॥ अ० १ श्लो २२८

इंगितंचेदितंयत्नाप्रजानामधिकारिणाम् ॥ अ० १ श्लो० २३३

अन्तर्वेश्यमनिराश्रीवादिवारण्ये विशोधिते । मंत्रयेनमंत्रिभि सार्धं भावि-
कृत्यन्तुनिर्जने ॥ सुहृद्भि भ्रातृभि सार्धं सभायां पुत्र याधवे ।

राजकृत्यं सेनपैरच सम्प्राप्यैरिचंनयेष्यदा ॥ अ० १ श्लो० २४०-२४१

प्राङ्निवाक्, पट्टि, मुमय, अमाय्य और दूत, ये राजा की १० प्रतिनिधियाँ हैं। इनमें सबसे सम्मान देना का पालन करना पुरोहित, पुरोहित का अनुयायी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के अनन्तर प्रधान, प्रधान के अनन्तर मन्त्रि, मन्त्रि के पश्चात् मंत्री, मंत्री के पश्चात् प्राङ्निवाक्, प्राङ्निवाक् के अनन्तर पट्टि, पट्टि के अनन्तर मुमय, मुमय के अनन्तर अमाय्य और अमाय्य के अनन्तर दूत होता है। इन पदाधिकारियों का क्रम गुणों की श्रेष्ठता के अनुसार रखा गया है। पुरोहित को गुण विषयों का ज्ञान, वेदादि पढ़ा हुआ, कार्य में सत्य, जिनेन्द्रिय, शोध, मोक्ष, मोक्ष, गति, अन्न, अन्न में निगुण, नीति का ज्ञान, और ऐसा होना चाहिये जिससे भय में राजा भी धर्म और नीति तत्पर हो जाय, वही अन्तर्धर्म भी होता है। प्रतिनिधि ऐसा पदाधिकारी होता है, जो राजा के वर्तमानार्थ और हितकारी तथा अहितकारी कार्यों को सर्वज्ञान में जाने। कार्य तथा अन्तर्धर्म और राजा के सम्पूर्ण कार्यों का ज्ञान प्रधान होता है। ऐसा सम्बन्धी प्रत्येक विषय का ज्ञान मन्त्रि कहलाता है, मंत्री का वर्तमान राजा को यह परामर्श देना है कि माम, दान, भेद और दंड किसको और किस राल में देना उचित है, इन दंडों के द्वारा उत्तम मध्यम अल्प पत्र होगा। इसका भी विवेक करके मंत्री निवेदन करे। मंत्री कोय, आदि के अध्ययन होना है। मंत्री नीति में कुशल होता है। शास्त्र तथा स्मृति की नीति का ज्ञान प्राङ्निवाक् (बकील) कहलाता है। अनेक सम्मतिषो के विद्वत्कार्यों से सम्मानों के महिन प्राङ्निवाक् समा में विद्वान् पर राजा को निवेदन करता है। पट्टि राजा को यह अनन्तर है कि लोग में वर्तमान और प्राचीन धर्म में कौनसा शास्त्रानुसार है और कौनसा शास्त्र विच्छेद है। जो परमेश्वर में सुगदायक धर्म का ज्ञान भी पट्टि

१. समाप्त पुरोधादि लक्षणं यत्तु दुष्यते ।

पुरोधा च प्रतिनिधि प्रधानमधिकारस्तथा ॥ अ० २ श्लो. ६६

मंत्री च प्राङ्निवाकरश्च पटितश्च मुमंयश्च ।

अमायी दूत इत्येतास्ते प्रकृतयोदश ॥ श्लो० ७०

पुरोधा प्रथमं ध्येष्ट सर्वप्रोराज राष्ट्रमृत ।

तदनुस्याप्रतिनिधि प्रधानस्तदनंतरम् ॥ श्लो० ७४

मधिकारस्तु प्रोक्तो मंत्री तदनुचोच्यते ।

प्राङ्निवाकस्तु प्रोक्तः पटितस्तदनंतरम् ॥ श्लो० ७५

मुमंयस्तुततः ख्यानोद्यमायस्तुततः परम् ।

दूतस्ततः क्रमादेते पूर्वधेष्टा यथा गुणा ॥ श्लो० ७६

राजा को कराता है। सुमन्त का कार्य प्रतिदिन राजा को यह निवेदन करना है कि इस वर्ष कितना द्रव्य संचय हुआ, कितना व्यय हुआ, और कितना शेष है। अमात्य का कार्य राजा को पुर, ग्राम, वन, भूमि की उत्पत्ति, भूमि की जुताई आदि की सूचना देना है। दूत वह है जो इ गित नेत्र से इच्छा का प्रकाश और चेष्टा जान लेता है और देश, बाल का ज्ञाता, वाग्मी धीरता से बचना और भय रहित होता है।

राजा को उचित है कि वह प्रधान, मंत्री, अमात्य आदि समस्त अधिकारियों को बदलता रहे और एन के स्थान पर दूसरा नियुक्त करे जैसे अमात्य के स्थान पर मंत्री, मंत्री के स्थान पर प्रधान इत्यादि। कभी अपने से प्रबल अधिकारियों को नियुक्त न करे। एक-एक अधिकारी के कार्य के लिये तीन तीन साक्षी नियुक्त करे। उसके कार्य के दो दृष्टा नियुक्त करे और तीन, पाच, सात, अथवा दस वर्ष में उनकी निवृत्ति करे। अधिकार के योग्य अधिकारी नियुक्त करने चाहिये क्योंकि अधिक समय तक अधिकार पर रहने वाला व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है। पशुमो, सुवर्ण रत्नादि, वाग-वगीचे, दानाध्यक्ष, दंड का अधिपति, ग्राम का चौधरी, लेखक, शुल्क का ग्राहक, और प्रतिहार ये छ छ पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम व नगर में राजा को नियुक्त करने चाहिये। गजाधिपति, अश्वाधिपति, सेनापति, कोषाध्यक्ष, वस्त्राधिपति, वित्तनायधिपति, धान्यपति, आरामाधिपति, गृहाधिपति, सभाराधिपति, पुजारी, दानाध्यक्ष, सभासद, सत्राधिपति, परीक्षक, साहसाधिपति, ग्रामाधिपति, लेखक, प्रतिहार शौल्बिक यात्रिक, वैद्य, तानिक, परिचारक, गायकाधिपति, वैनालिक, शिल्पज्ञ, चौकीदार आदि नियुक्त करे और जय पत्र, आज्ञा पत्र, प्रज्ञापन पत्र आसन पत्र प्रसाद पत्र, भोगपत्र, दानपत्र, क्रमणपत्र, सवितनत्र, ऋणपत्र, शुद्धिपत्र, सामयिक पत्र समानि पत्र क्षेमपत्र, भाषापत्र आदि के लेखन की पृथक् पृथक् व्यवस्था करे।

आय व्यय का हिसाब रखन के अतिरिक्त राजा को व्यवहारार्थ चाँदी, सोना, ताँबा आदि की मुद्रिकाओं की व्यवस्था करे।

घर में कार्य करने वाले भूत्य को एक पहर की दिन में और तीन पहर की रात में छुट्टी दे। जो भूत्य केवल दिन में ही कार्य करे उसे आधे पहर की छुट्टी दे। उरमबो की भी छुट्टी दे। रोग के समय वर्ष में ३ मास की रोग मन्वन्धी छुट्टी (medical leave) दे। भूत्य को वर्ष में १५ दिन की छुट्टी (casual leave) दे। जिसे कार्य करने हुए ४० वर्ष हो जाय उसे आधा वेतन आज्ञ्य दे।

ग्राम या अधिपति ब्राह्मण, लेखक वाचस्पय, शुक्र (कर आदि) का अधिपति वैश्य भोग प्रतिहार, सुद्र को बनाये। इस प्रकार शुक्राचार्य ने विस्तार पूर्वक राजा के कार्यों का वर्णन शुक्रनीति में किया है।

२. मंत्री—राजा की दस प्रतियों में ऊपर दस प्रकार के मंत्रियों का वर्णन किया जा चुका है।

३. मित्र—जिम कार्य को मंत्री, मूख, सम्बन्धी, स्त्री आदि कोई नहीं कर सकता है 'उसे मित्र कर सकता है इसलिये (राजा को) मित्र की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को मित्र की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है।' शुक्रनीति में मित्र २ मित्र के लक्षण इस प्रकार वर्णन किये हैं "जो मर्द सहायता करता है, कभी प्रतिवृत्त नहीं कहता, मर्ग और हित की बातें कहता है और मानता है वही मित्र होता है। मित्र वही होता है जिसका वित्त दूसरे के दुःख को देख कर सर्वत्र द्रविण हो, तथा बिना प्रेरणा के अन्य के हितार्थ प्रयत्न करे"।^१ राजा को ऐसे मित्र बनाने चाहिये। "माता, पिता, चाचा, परनी, और कन्या और इनका कुल तथा पिता, माता और अपनी भगिनी कन्या की सन्ति, प्रजा-नायक, गुरु, विद्या, दूरवीर, चतुराई, बल (सेना), और धीरता ये सब स्वाभाविक मित्र होने हैं।"^२ "एकमात्र स्वभाव, एकनी भाषा, एकी विद्या, एक जानि, असन अथवा जीविका और एक धाम यदि ये समस्त अवशा इनमें एक एक भी बात न भ्रान्त्युक्त हो तो मित्रता हा जानी है।"^३ मित्र के लिये नाम और

१. विप्रास्पति च मित्राणि सत्कार्यमनिशक्तिम्।

अतोयतेतत् प्राच्यमित्र लब्धिर्जनानाम् ॥ अ० ३ श्लो० ७६

२. य साहाय्यसदाकुर्यात्प्रतीपन्मवदेवचित्।

सत्यं हितं यन्निदानिदत्तेगृह्णाति मित्रताम् ॥ अ० ३ श्लो० २४५

यस्य सुप्रवतो वित्त परदुःखेन सवदा।

इष्टाययततेन्यस्य प्रेरित सत्करोमिय ॥ अ० ४ श्लो० ३,

३. माता भ्रातृकुल चैव पितानपितरौतथा।

पितृ पितृव्यान्म कन्या पत्नीतकुलमेवच ॥ अ० ४ श्लो० ११

पितृमात्राम भगिनी कन्यका मत्ततिरचया।

प्रजापालो गुरुश्चैव मित्राणि सहजानिहि।

विद्याशौर्यं च दौष्ट्यं च बलं धैर्यं च पचमम्।

मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयं तिदि तैर्बुधा ॥ अ० ४ श्लो० १२, १३

४. एक शील चयोविद्या जाति व्यसन वृत्तत।

सहचरान्भवेन्मित्रमेतिर्यदि तु सार्जवै ॥ श्लो० २४

दान होने है, भेद और दण्ड मित्र के लिये नहीं होते। ये शत्रु और प्रचार के साथ अपनी जय के लिये व्यवहार में लाये जाते हैं।^१

४. कोश—शुभाचार्य का मत है कि राजा सब प्रकार का एकत्रित किया हुआ धन देश सेना की रक्षा और यज्ञादि कर्म में प्रयोग करे। सेना तथा प्रजा की रक्षा के लिये कोश संग्रह किया जाता है, ऐसा कोश रखना इस लोक और परलोक में सुखदाई होता है। अन्य कोश दुःखदाई है। जो कोश अपने स्वार्थ के लिये तथा अपने कुटुम्ब के हित के लिये होता है वह राजा को नरक में ले जाता है। अन्याय में संग्रहण किये हुए धन का भी यही परिणाम होता है। असाधारण समय में अयत्ति युद्धादि सबट के समय राजा शत्रु के नाश करने तथा सेना आदि की रक्षा के लिये शुन्क (taxes) आदि द्वारा प्रजा से धन ग्रहण करे और धनियो से व्याज पर धन (loans) ले और आपत्ति का समय निकल जाने पर इस धन को व्याज सहित लौटा दे। जिस प्रकार राजा अपनी रक्षा करता है उसी प्रकार उसे कोश की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि कोश का मूल बल और बल का मूल कोश है। क्षमाशीलता से युक्त राजा नीति निपुणता पूर्वक वृद्धि और बल द्वारा कोश की वृद्धि करने का यत्न करे।^२ राजा को किन प्रकार का कोशाध्यक्ष नियुक्त करना चाहिये ?

१. मित्रे च साम दानेस्तो न कदा भेद दंदने ।

रिपोः प्रजानां संभेदः पीडनं स्व जयाययै ॥ श्लो० ३६

२. येन केन प्रकारेण धनं संचिनुयान् नृपः ।

तेन संरक्षयेद्वाष्ट्रं चलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥

यत्नं प्रजा रक्षणार्थं यज्ञार्थं कोश संग्रहः ।

पर ग्रेह च सुखदो नृपस्यान्यश्च दुःखदः ॥

स्त्री पुत्रार्थं कृतोयश्च सोप भोगाय केवलः ।

नरकायैव सज्जो न पश्यन्मुक्षदः ॥ अ० ४-श्लो० ११७-११६

यद्वाशत्रु विनाशार्थं बल संरक्षणोद्यतः ।

विशिष्ट दंडशुल्कादि धनं लोकात्तदाहरेत् ॥ अ० ४-श्लो० १२५

धनिकेभ्यो मृत्तिं दत्त्वा स्वापत्तात्तैर्दण्डनं हरेत् ।

राजा स्वापत्तसमुत्तीर्णस्तत्संपत्तासमृद्धिकम् ॥ श्लो० १२६

तथा कोशस्तु संधायः स्वप्रजा रक्षणाय च ।

यत्नमूलो भवेत्कोशः कोश भूलं बलं स्मृतम् ॥ १२६

तद्वृद्धिर्नीतिनैपुण्या क्षमाशील नृपस्य च ।

जायतेतो यतैतैव वाग्दुःखि बलोदयम् ॥ १२७

मुत्राचार्य ने बीजापूर का यह स्थान इस प्रकार वर्णन किया है 'बीजापूर का जो त्रिभुजिय धनी, व्यवहार म चतुर धरम कृप धीर होता होता धारिये जगके मन में प्रण हो' ।^१

५. श्रेय—साधुनिष्ठ राजनीतिज्ञों ने भी राज्य का एक धर्म देना को बतलाया है । धन्य भीन धर्म जनसंख्या, मुख्यधर्मिक धामन और सर्वोच्च मता-रम्य स्वतन्त्रता है । इसी प्रकार मुत्राचार्य ने भी राज का एक धर्म साधु माना है ।

६. दुर्ग—प्राचीन काल में राज्य की सुरक्षा के निम्ने दुर्ग पर महारक्षक परतु थी । मध्यकालीन युगों और गुजरात के राज्यों में दुर्गों का महारक्षक स्थान है । मुत्राचार्य ने मुक्तनीति में श्रेष्ठ दुर्ग के लक्षण तथा उत्तम निर्माण कला का घटे गुणधर्म में वर्णन किया है ।

"जो दुर्ग भाभी, बाटे पथर, उगम भूमि, तथा गुप्तमार्ग युक्त हो उछे "लेगि" दुर्ग कहते हैं । जिस दुर्ग का परकोटा, ईंट, पथर, मिट्टी, धादि की दीवार हो उछे "वारिय" दुर्ग कहते हैं । जो बटे बटे घने वृक्षों और वाटों में सुरक्षित हो उछे "वन" दुर्ग कहते हैं । जिस दुर्ग के चारों ओर जल का प्रभाव हो उछे "धन्व" दुर्ग कहते हैं, और जो दुर्ग जल में घिरा हो उछे "जल" दुर्ग कहते हैं । जो बटे ऊँचे स्थान पर एतन्त्र में बनाया जाय उछे "गिरि" दुर्ग कहते हैं । जिस दुर्ग में नवायद के विनोयन, शूरवीर हा धीर जो मजेय हो उछे "सैन्य" दुर्ग कहते हैं ।^२ इस प्रकार मात्र दुर्गों का वर्णन है ।

७. सेना—मुत्राचार्य ने पैदल, सवार (घोडा हाथी) और रथ मान धादि तीन प्रकार की सेना का वर्णन किया है, ओषी धूम्रमस्त्र धर्पात् सीन,

१. दांतस्तुसधनोयस्तु ध्यवहार धिधारदः ।

धन धाणोति कृपण. कोशाध्यय मण्वहि ॥ अ० २ श्लो० १२१

२. ग्रात वंटर पापाणैदुष्पयंदुर्गं मरिणम् ।

परितस्तु महा गगं पारिगं दुर्गमेवतत् ॥ अ० ४ श्लो० ८२०

इष्ट कोपल मृत्तित्तिप्रामारं पारिघस्मृतम् ।

महारटक वृत्तीधैर्याप्ततदनदुर्गमम् ॥

जलाभायस्तुपरितो धन्वदुर्गं प्रकीर्तितम् ।

जल दुर्गं स्मृततज्जैराममंतान्महाजलम् ॥ ८२२

सुवारि पृष्ठोच्चधरंरिविक्ते गिरिदुर्गमम् ।

अभेयं ध्यूहविद्वीर व्याप्तं तसैन्यदुर्गमम् ॥ ८२३

दन्दूक गोला आदि बनाने का प्रयोग करने वाली सेना का भी वर्णन किया है । शुक्राचार्य का वचन है कि राजा को ऐसे सेनाधिपति बनाने चाहिये जो नीति, शास्त्र, अस्त्र, व्यूह निर्माण नम्रता म चतुर हो, बालक न हो, शूरवीर, दडाग, अपने धर्म में स्थित, स्वामी के भक्त, शत्रुओं के द्वेषी, और राजा की जय के इच्छुक हो । वे किसी भी जाति के हो सकते हैं विशेषकर उन्होंने सेना के लिये शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, वर्ण सकर आदि को अधिक अच्छा समझा है । पाँच अथवा छै सिपाहियों का एक सरदार (अधिप) बनाना चाहिए । ' इस सरदार को 'पतिपाल' कहते हैं ।

तीस सिपाहियों के ऊपर एक "गौल्मिक," सौ के ऊपर एक "शतानीक" और सहस्र के ऊपर एक "अधिपति" नियुक्त करना चाहिए । सेना को जो व्यूह का अभ्यास (कवायद) कराता है और जो युद्ध भूमि में युद्ध करने जाता है उसे "शतानीक" कहते हैं । शतानीक का उच्च अक्षर अथवा शिक्षक "अनुशतानीक" होना है । जो अधिकांश सिपाहियों से काम लेता है उसे "सेनानी" और जो उनकी बदली करता है उसे 'पतिप' कहते हैं । जो यह जानता है कि सैनिक कितने हैं, कहा कहा कार्य कर रहे हैं उसे 'लेखक' कहते हैं । बीस-बीस हाथी अथवा अश्वों के अफसर को "नायक" कहते हैं । इन सब लोगों को अपने अपने चिन्हों से चिन्हित करना चाहिए । सेना का अधिपति क्षत्रिय, क्षत्रिय के अभाव में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रादि न बनावे क्योंकि समस्त जातियों में सेनापति शूर ही नियुक्त करना चाहिये ।^१

१. नीतिशस्त्रास्त्रव्यूहादिनति नियामिच्छादा ।

अबालानभ्यवयस शूरादातारदागकाः ॥

स्वधर्मं निरतानिय स्वामिभक्ता रिपुद्विषः ।

शूद्राशत्रुत्रिया वैश्याम्लेच्छा सकर सम्भवा ॥

सेनाधिपया सैनिकाश्चकार्या राजाजयाधिना ।

धंधानामयवापण्यमधिप पदगामिनाम् ॥ अ० २ श्लो० १३७-१३९

२. योज्यं स पतिपाल स्याग्निशता गौल्मिकं स्मृतं ।

शतानानुशनीकस्तथानुगतिकोर ॥ अ० २ श्लो० १४०

सेनानीर्लेग्यकर्चते शतग्रन्थधिपाहमे ।

साहसिकस्तुसयोज्यस्तथाचायुतिको महान् ॥ १४१

व्यूहाभ्यासशिष्येषां साधमातस्तुसैनिकान् ।

जानाति स शतानीकं सुषोर्द्धं शुद्धभूमिनाम् ॥ १४२

तपाविधोनुशतिः शतानीकस्य माधकः ।

मुत्राचार्य ने युद्ध सम्बन्धी धम्म-दार्श्यों का वक्ष्य विस्तृत वर्णन किया है मण्डारि में वर्णन जाने वाले हथियार दो प्रकार के होते हैं । एक धम्म दूराग धारक । जो हथियार मंत्र, यत्र, धीर धम्मि ने घसाये जाते हैं धीर दूर गग प्रहार करने हैं, उनको धम्म कहते हैं, धीर जो हाथ में लेकर निराद के युद्ध में जो तलवार भाले आदि हैं उन्हें धम्म कहते हैं । धम्म दो प्रकार के होते हैं । एक नास्त्रि दूराग मन्त्रिक । नास्त्रि दो प्रकार का होता है, एक बड़े छेद वाला दूराग छोटे छेद वाला । टेढ़ा ऊपर को छेद धीर जटके भेद में पांच आतिशत का नाम होता है । मूल धीर अग्र भाग के लक्ष्य (निशाने) में यह यत्र निम्नो विन्दु के समान बिन्दु को घेष करना है । इसमें यत्र के दवाने में धम्मि लग जानी है, इसमें बालूद का प्रयोग होता है । ऐसी छोटी मोल वाली य-दूब को सवार धारण करें धीर मोटी नाल वाली तोप होती है धीर जितना मोटी नली होगी उतना ही मोटा गोला फेंक जायगा धीर अधिक दूर तर जायगा ।^१

जानाति युद्धसम्भारं कार्यं योग्यं च सैनिकम् ॥ १४३

नि देशयतिकार्याणि सैनानीर्यामिरांरचसः ।

परि धृतिं यामिहानां करोति स च पत्तिपः ॥ १४४

सौधधानं यामिकानां विजानीयाच्चगुल्मपः ।

सैनिकाः कारेपसंयेतैः कतिप्राप्तं तु वेतनम् ॥ १४५

प्राचीनाः के सुग्रगताश्चतान्वेत्तिसलेखकः ।

गजाश्वानां शितैश्च धिपो नायकमंजकः ॥ १४६

उक्त संज्ञान्स्पचिह्नैर्लौद्धिताश्च नियोजयेत् ॥ १४७

सेनाधिप उग्रियस्तु ग्राह्यस्तदभाचतः ।

न शैरयो न शैव शूद्रः कातररप कदाचन ॥ अ० २ श्लो० ४२१

सेनापतिः शूर एव योग्यः सर्वासुजातिषु ।

ससंकरचतुर्वर्ण्यं धर्मोऽयं नैव पावनः ॥ ४२२

१. अस्यते क्षिप्यते यत्तुमंत्रयंत्राग्निमिरचतत् ॥ अ० ४ श्लो० १०२४

अस्त्रं तदन्यत न अस्त्रमसि कुंतादिकंचयत् ।

अस्त्रं तु द्वित्रिंशं जेषं नास्त्रिकं मात्रिकं तथा ॥ श्लो० १०२५

नास्त्रिकं द्वित्रिंशेषं बृहत्पु रिभेदतः ।

तिपंगूर्वाच्छिद्रमूलं नालं पंचवितस्तिरम् ॥ १०२८

मूलाग्रयोर्लक्ष्य भेदितिलविन्दु युत सदा ।

यंत्राघाताग्निहृदाश्च मूलकर्णकम् ॥ १०२९

विदुर प्रजापति—महाभाग्य के उद्योग पर्यं भ अनेक राजनीतिक उद्देश्य विद्यमान हैं। वैशम्पायन कहते हैं कि “पृथ्वी के स्वामी धृतराष्ट्र ने द्वार-पान को आज्ञा दी कि मैं विदुर जी से मिलना चाहता हूँ उन्हें धीघ्र यहाँ लाओ।” जब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आये तो उन्होंने विदुर जी से कहा कि आपसे धर्म सुनकर याम्यजाति के वक्त्रों को मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप विद्वान् पंडित हैं। तब विदुर जी ने कहा कि “हे धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर जी तीनों लोक के स्वामी होने योग्य हैं और तुम्हारे संसार हैं उन्हें तुमने धन को भेंट दिया है। तुम धर्माग्नि और धर्म के पंडित होते हुए भी नेत्र-हीन होने के कारण राजाओं के लक्षणों में रहित हो। जीवात्मा, परमात्मा का ज्ञानी होना, सहनशील होना, धर्म करना, धन के लोभ में न आना, प्रशस्त कार्य करना, आस्तिचना, श्रद्धाशु होना, क्रोध, हर्ष, अहंकार का त्याग जिनके विचारों को कोई नहीं जानता, जिनका मान, अपमान, सुख, दुःख, गर्दी, गर्मी का कुछ प्रभाव नहीं होना, जिनकी व्यावहारिक बुद्धि धर्म, धर्म के पीछे चलने वाली हो, जो अपनी दक्षिण के अनुसार कार्य करे, किसी का अपमान न करे, देर तक सुनता, जल्दी मान लेता, बिना पूछे नहीं बोलता, अप्राप्य की इच्छा नहीं करता, नष्ट हुए का शोक नहीं करता, विपत्ति में नहीं घबराता, निश्चय करके कार्य को आरम्भ करना, विघ्न होने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, समय को व्यर्थ नहीं खोना, मन को बस में रखता, समस्त प्राणियों के तत्त्व को जानने वाला, तर्कवान, आविष्कारकर्ता, शास्त्रों का अनुयायी, मर्यादा को न तोड़ने वाला, ऐसा पुरुष पंडित (विद्वान्) कहा जाता है।”

“जो बिना पड़े अपने को पंडित मानता, दरिद्र होकर बड़े मनोरथ वाला, बिना कर्म श्रिये धर्म को चाहने वाला, अपने धर्म को छोड़ दूसरों के धर्म में अटकने वाला, मित्र के साथ मिथ्या आचरण करने वाला, श्रद्धारहितों की श्रद्धा चाहने वाला, श्रद्धा वालों को छोड़ने वाला, बलवानों से द्वेष करने वाला, अभिन्न से मित्रता और मित्र से द्वेष करने वाला, दुष्ट कर्म करने वाला, कार्यों को बहुत फैलाने वाला, सदैव शका करने वाला, धीघ्र करने वाले कार्यों की देर में करने वाला, बिना बुलाये नहीं जाने वाला, बिना पूछे बोलने वाला, दूसरे से दोष निकालने वाला, असमर्थ होकर शेष करने वाला, अशिष्य को शिक्षा देने वाला शून्य की उपासना करने वाला, निन्दित स्वामी की सेवा करने वाला, अपने कुटुम्बियों को छोड़ सुस्वादु भोजन और अच्छे वस्त्रों को धारण करने वाला भूख और निन्दित गहाता है”

“धनुष वाले से छोड़ा हुआ बाण किसी को मारे या न मारे परन्तु बुद्धिमान की छोड़ी हुई बुद्धि से राजा सहित देश नष्ट हो जाता है। इमनिये हे राजन् ! एव (बुद्धि) से (सत् अमन्) दो को जान कर (साम, दान, दंड, भेद) चार से (उत्तम मध्यम वा निवृष्ट) तीनों को वंश में करो और पांच (इन्द्रियो) को जीत कर (सन्धि विग्रह आदि) छ बातों को जानकर (धर्म-शास्त्र में कहे हुए) सात दोषों को छोड़ कर मुख में रहो। विष रम एक को मारता है और शस्त्र से भी एव ही मारा जाता है परन्तु मन्त्र (विचार) का विप्लव राजा को देश तथा प्रजा सहित नष्ट कर देना है। तुम यह नहीं जानते हो कि “सत्य” ही ससार की समुद्र को पार करने के लिये नौका के तुल्य है। जैसे मर्ष त्रिल में रहने वाले मूमे को खा जाता है वैसे ही पराक्रम-हीन राजा और अप्रवामी की भूमि को हमारे खा जाते हैं (छीन लेते हैं)। महाबलवान राजा को चार बातें वंजित हैं, थोड़ी बुद्धिवाले के साथ, दीर्घ मूढ़ी (भ्राज का काम कल पर छोड़ने वाला) के साथ, जल्दबाज के साथ और भाटों (तारीफ करने वालों) के साथ परामर्श करना।^१ मनुष्य को इन ५ का सेवन करना चाहिये—पिता, माता अग्नि, आत्मा और गुरु। पुरुष को निम्नलिखित छ बातों को छोड़ देना चाहिये—न पड़ाने

१. एकंहन्यान्नवा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता ।

बुद्धिबुद्धि मतोऽष्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजम् ॥ ३० ५० अ० १ श्लो ४८

एक या द्वे विनिश्चय त्रीरचतुर्भिर्वशेऽपि ।

पञ्च जित्वा विदित्वा षट् सप्तहिंसा सुखी भव ।

एकं विष रमो हन्ति शस्त्रेणैरक्षय्यते ।

अ राष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानां मन्त्र विप्लवः ॥ :

एक मेघा द्वितीयं तद्यद्राजन्नाऽबुध्यते ।

सर्वं स्वर्गस्य सोपानं पारमार्थस्य नैतिव ॥ ५२

दायिमौ असते भूमिः सर्पो विलशयानिव ।

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चा प्रवासिनम् ॥ ५८

चवादि राजानुमहाबलेन वर्यान्त्याहुः पण्डितस्तापिद्यान् ।

अल्पप्रज्ञैः सह मन्त्रं न कुर्यान्न दीर्घसूत्रैरभसैश्चारुणैश्च ॥ ।

पञ्चाग्नयोऽनुप्येण परिचर्याः प्रयन्तः ।

पिता माताग्निराभा च गुरुश्च भरतपथे ! ॥ ७६

वाले आचार्य को, जिना पढ़े हुए ऋत्विज को, रक्षा न करने वाले राजा को, मृदुबोनने वाली स्त्री को, ग्राम चाहने वाले गोपाल को, और धन में रहने वाले नाई को । मनुष्य को निम्नलिखित ११ गुण कभी नहीं छोड़ने चाहिये—मन्य, दान, आनन्द रा न होना, निन्दा न करना, क्षमा और धर्म । हे राजा ! जीव लोका में धर्म का आनन्द, निरोग रहना, प्यारी स्त्री मृदु बोनने वाली, धन में रहने वाला पुत्र और धर्म में धाने वाली विद्या, ये छ सुख हैं । हे राजा ! जीवलोका में आरोग्य होना, आत्मी न होना, परदेन में न रहना, मत्सुरियों से भय, अपने अनुकूल जीविका और अभय रहना ये छ सुख हैं । और ईर्ष्या करने वाला, दयालु, असंतुष्ट, प्रोधी, निरूपण करने वाला और दूसरा के सहारे जीने वाला ये छ नित्य दुःखी हैं । जो राजा काम और मोक्ष को त्याग देना है सुशान्त को देता है, विशेषज्ञ, पढा हुआ, और कार्य को शीघ्र करता है उसकी बात को ससार मानता है । अतः हे राजन् पाण्डवो को उचित राज्ञ देवर अपने पुत्रो के साथ सुख पूर्वक रहिये और ऐसी दगा म तुम्हारी बराबरी कोई न कर सकेगा ।'

धृतराष्ट्र ने यह सुनकर विदुर जी से कहा कि युधिष्ठिर का हमारे प्रति

१. पडिमान् पुरपो जहामिन्ना नागमिषाण्ये ।

अप्रवक्तारमोचार्थ मन धीयानमृविजम् ॥ ८४

अरफितारं राजान भार्या चाप्रियवादिनीम् ।

ग्राम काम गोपालं धन कामं न नापितम् ॥ ८५

पडेवतुगुणाः पुंसा न हातव्या कदाचन ।

स यं दानमनोलस्यमन सुखा क्षमा धृति ॥ ८६

अर्थ गमोनि यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च ।

धरयस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, पद जीवलोकस्य सुखानिराजम् ॥ ८७

आरोग्य मातृव्यमविप्रवास सन्दिर्मेनुष्यै सह सम्प्रयोग ।

स्वप्रयया मृन्निर मोतवाम पद जीवलोकस्य सुखानिराजम् ॥ ८८

ईषु'धृ'णी न सन्तुष्ट कोपनोनि'यशद्वित' ।

परमाश्रयेण जीवी च पडेते नि'य दुःखिता ॥ ८९

य काममन्यु प्रजाहाति राजा, पात्रे प्रतिष्ठा पयते धनं च ।

विशेष विच्छेद रतवान विप्रकारी, तं सर्वलोकं कुरते प्रमाणम् ॥ ९०

प्रदायैषामुचिनं तात । राज्यं, सुखी पुत्रैः सहितो मोद मान ।

न देवानापि च मानुषाणा भविष्यति त्वं तर्कशीयो नरेन्द्रः ॥ ९१

क्या विचार है ? और आप ऐसा उपदेश कीजिये कि जिससे बीरवों का हित हो । विदुर जी ने कहा कि “जो राजा म्यान, वृद्धि तथा व्यय, वीर्य, राज्य और दण्ड के प्रमाण को नहीं जानता वह राज्य करने योग्य नहीं है । मैं राज्य को प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा समझ कर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि अविनाश लक्ष्मी का नाश करना है, जैसे वृद्धापा सुन्दर रूप का । जो राजा धर्म को छोड़ कर अधर्म का सेवन करता है उसका राज्य इस प्रकार सङ्कुचित होता है जैसे अग्नि में डाला हुआ चर्म । जो यत्न शत्रु के राज्य का नाश करने के लिये किया जाता है वही अपने राज्य के पालन करने में करना चाहिये । गन्ध से गौवं देखती है, ब्राह्मण वेदों से, राजा गुप्त दूतों से और अन्य लोग नेशों से देखते हैं । पशुओं के सहायक बाइल, राजाओं के सहायक मन्त्री, स्त्रियों के पति और ब्राह्मणों के वेद हैं । जो राजा मन को न जीत कर मन्त्री आदि को जीतना चाहता है, और मन्त्रियों को न जीत कर शत्रुओं को जीतना चाहता है वह अवश्य नाश को प्राप्त होता है । बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रिय दमन, पढ़ना, पराक्रम, समयानुसार थोड़ा बोचना, यथाशक्ति दान, किये हुए को मानना ये आठ गुण मनुष्य को प्रसिद्ध करते हैं ।”

१. य. प्रमाणं न जानातिस्थाने घृद्धौ तथा चये ।

कोशे जनपदे दृष्टे न स राज्येऽतिष्ठते ॥ उ० प० अध्याय २ । श्लो. १०

नराज्यं प्राप्तमित्येव चर्तितस्थम साम्प्रतम् ।

त्रियं हविनयो हन्ति जरा रूप निवोत्तमम् ॥ १२

अथ संत्यजतो धर्ममधर्मं चानुतिष्ठत ।

प्रति सवेष्टते भूमिरग्नौ चर्माहित यथा ॥ २६

यएव दानं क्रियते परराष्ट्र निमर्दने ।

सएव यत्न कर्त्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने ॥ ३०

गन्धेन गात्रं पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा ।

चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षु मर्यामितरे जना ॥ ३४

पर्जन्यनाया पशवो राजानो मन्त्रिवान्धवा ।

पतयोर्यान्धवा स्त्रीणां ब्राह्मणा वैद बान्धवा ॥ ३८

अविजितय आत्मानम मात्वान् विजिगीषते ।

अभिग्राव्या ऽजितामात्य सोऽवश परिहीयते ॥ ४६

अष्टौ गुणा पुरुष प्यप्ति, प्रज्ञा च कोल्य च दम श्रुत च ।

पराक्रमश्चावहु आपिताच दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ उ. प अध्याय ३ ।

यज्ञ, गङ्गा, दान, तप, मय्य, दया, सोम न होना, ये आठ प्रकार का धर्म का मार्ग है। श्री मरु, रूप, पात्रा, विद्या, कुलीनता, धीन, वन, धन, शौर्य, विचित्र वपन, ये दस स्वर्ग योनि (परीर) हैं। हे राजन् ! विद्वानों का आदर करने वाला, दान देने वाला, अपने पुत्रस्य के साथ ब्रह्मा यन्त्रादि करने वाला, वीरवान शत्रु यद्दुन बाल तरु राज्य करना है। हे धृतराष्ट्र ! ये सब गुण पाण्डवों में हैं। ये तुम्हें पिता के तुल्य ममाने हैं इति। तुम भी उनके साथ पुत्र तुल्य व्यवहार करो।

धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि आप कृपा करके महाकुल का लक्षण बतनाइये यशोके सब लोग महाकुल की इच्छा करने हैं। इन पर विदुर जी ने उत्तर दिया कि "तप, इन्द्रिय दमन, यज्ञ, धन, वैदिक यज्ञ, पवित्र विवाह, निरन्तर धन-दान ये मात्र गुण हैं और जिनके पवित्र आचरण ने व कुल से निमी का चित्त न दुपे, जो प्रमन्न वित्त होकर धर्माचरण करने हैं और अपने कुल की विशेष नीति चाहते हैं और झूठ मरी बोलने उनके महाकुल हैं। हे राजन् ! हमारे कुल में कोई वैर करने वाला राजा व मंत्री पराये धन की चुराने वाला, मित्र द्रोही, धरोहर मारने वाला, झूठ बोलने वाला और निर्रो, देवों और अतिथियों से पूर्व खाने वाला न हो।"

धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने राजा युधिष्ठिर की झूठ बहकाया है इसलिये वह मेरे मूर्ख पुत्रों का युद्ध में नाश करेगा, यह विचार करके मेरा मन धवळाता रह लिये हे महा बुद्धे ! आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये कि मेरा मन शान्त

१. इज्याभ्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा धृष्टा ।

अलोभइति मार्गाऽयं धर्मस्याष्ट विधःस्मृतः ॥ ६७

सत्यं रूपं धृतं विद्या कौल्यं शीलं बलं धनम् ।

शौर्यं च चित्रभाष्यं च दशमे स्वर्गं योनयः ॥ ६८

द्विजाति पूजाभिरतो दाता ज्ञातिपुत्रार्थवी ।

अत्रिथं शीलमाप्राजंश्चिरं पालयते महीम् ॥ ६९

सर्वैर्गुणै रपेतास्तु पाण्डव्यो भरतर्षभः ।

पितृवर्त्वाय वत्सन्ते तेषु धर्तृस्व पुत्रवत् ॥ ७०

२. तपो दमो ब्रह्म चित्तं विताजा पुण्या विवाहाः सततान्नदानम् ।

येत्येवैते सप्त गुणा वसन्ति, सम्यग्गृत्तास्तानि महाकुलानि ॥ उ. प. ४

रत्नो० २३

येषां न वृत्तं न्ययते न योनिश्चत्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम् ।

ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टां, व्यक्तानृतास्तानिमहाकुलानि ॥ २४

हो ? यह मुन कर विदुर ने कहा कि "हे राजन् जिना विद्या श्रीर तप, विना इन्द्रियो यो यश सिधे, विना लोभ नो त्यागे में तुम्हारी शान्ति नही देखता" ।^१

हे राजन् ! तुम पाण्डवों में मेल करलो जिसमें तुम्हारे पशु, भ्रवमर न पा मके । स्वायम्भुव मनु ने इन १७ मनुष्यों को आराज में पृमा मारने वाला कहा है, शिक्षा न देने योग्य को शिष्य बनाने वाला, कुसमय प्रगन्न होने वाला, धातु का सेवन करने वाला, स्त्री की रक्षा न कर मुग्न भोगने वाला, न मागने योग्य से मागने वाला, भयवा उसरी प्रसमा करने वाला, कुलीन होकर कुवर्म करने वाला, निवन होने हुए बलवान में बँर करने वाला, अश्रद्धाशु को उर-देग करने वाला, न चाहने योग्य को चाहने वाला, पुत्र की स्त्री में हमी परन वाला इवमुर, पुत्र की स्त्री के साथ रह कर प्रनिष्ठा चाहने वाला, पगये स्नेन में बीज धोने वाला, कुसमय स्त्री का तिरम्मार करने वाला, लेजर यह कहने वाला कि मुझे माद नही है भागने पर देवर बडार्द चाहने वाला, न हुए को मानने वाला इन सबको हाथ में पागी निधे हुए यमदूत नरक को ले जाने हैं ।^२

धृतराष्ट्र ने पूछा कि 'वेदा में मनुष्य की आयु १०० वर्ष की लिखी है फिर क्या उम आयु को मनुष्य प्राप्त नहीं होता ?' । विदुर जी ने कहा कि "प्रति घमड, अति द्योतना, दान न देना, क्रोव, अपने ही पेट को भरने की इच्छा और भिन्न द्रोह ये छ बातें प्राणियों की आयु का छेदन करती हैं" ।^३

१. नान्यत्र विद्यातपसोऽनन्यश्रेन्द्रियनिग्रहात् ।

नान्यत्रलोभसं त्यागाच्छान्तिं पश्यामि तेऽनघ ॥ ५१

२. यश्चाशिष्यं शास्ति वैयश्च तुष्येद्यश्चावेलं भजते द्विषन्तम् ।

स्त्रियश्च यो रक्षति मेद्रमश्नुते यश्चायाच्यं पाचते कथ्यते वा ॥ ५० प०

अध्याय ५, श्लो० ३

यश्चाभिजात प्रकरोत्यकार्यं यश्चावली यलिना निय वैरी ।

अश्रद्धानाय च योवयीति यश्चाकाम्यं कामयते नरेद्रं । ४

यश्चाऽऽहास रश्शुरो मन्यते योवध्वा वसन्त भयोमानकाम ।

परच्छ्रे निर्जपति यश्च बीजं स्त्रिय च य परिवदतेऽतिवेलम् ॥ ५

यश्चापिलब्ध्वा ॥ स्मरामीति वादी दत्त्वा च य कथ्यति याच्यमानः ।

यश्चासत स व्युपानयीत पृतान्नयन्ति निरयं पाश हस्ता ॥ ६

३. शतायुर्क. पुरष सज्जिदेषु वैयदा ।

नाप्नोत्यथ च तत्सर्वमायुः केनेह हेतुना ॥ ६

भाग विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और राजघरमं गम्बन्धी उपदेश दिया है ।
 वे कहते हैं कि "कुल की भलाई के लिये पूरा पुण्य को त्याग देना चाहिये,
 ग्राम के गन्ध्याग के लिये पूरा कुल को त्याग देना चाहिये और पूरा प्राप्त के
 लाभ के लिये ग्राम को त्याग देना चाहिये और आत्मोन्नति के लिये पृथ्वी
 को त्याग देना चाहिये । आपत्ति के समय के लिये धन की रक्षा करे, धन को
 त्याग कर स्त्री की रक्षा करे, और आत्मोन्नति अथवा आत्म रक्षा के लिये
 स्त्री तथा धन को त्याग दे" ।^१

ज्ञान धरने में हम लाभ होने हैं—रत्न, रत्न, रत्न और रत्न की बुद्धि,
 स्पर्श, गन्ध, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श, गुणमान (नजावन) श्रेष्ठ स्त्रियाँ । कम
 भोजन करने में हम लाभ होने हैं—घागेय, आयु, धन, पुण्य, गन्तान की
 निर्दोषिता और ऐसे मनुष्य को कोई पैदा नहीं करता है । इतनी की धर में
 न बसावे—निश्चय, बहुत भोजन करने वाले, सगार में धनुता करने वाले,
 प्रति छत्रिया, शिन्दन, देशराल के न जानने वाले और घुरे घेप वाले की ।
 इनने लोगों से दुनिया हुआ भी न मणि—रूपग, गाली देने वाले, कुपड,
 जगती, धूर्त, अमान्य की मानने वाले, निर्दय और कृपण । इन छ की
 मेधा न करे—मरपने, प्रति प्रमादी झूठ, चबल भक्ति वाले, प्रीति रहित
 और अपन की चतुर मममने वाले । हे राजन् । पाण्डवों में युद्ध करने में
 इतने दोष हैं—पुत्र घेर, नित्य प्रवगाह में रहना, यश का नाश और धनुषों
 की हर्ष । इनमें बुद्धिमान को विश्वास न करना चाहिये—स्त्री, राजा, सर्प,
 स्वाध्याय, स्वामी दानु, भोग और आयु ।^१

अतिमानोऽतिवादश्च तथा ऽध्यागो नराधिप ।

क्रोधश्चाभिमिधिसा च मित्रद्वीहश्च तानिषत् ॥ १०

एतद्वातसस्त्री क्षणा, कृन्तन्यायू पिबेहिनाम् ।

एतानि मानवान्पुनश्च न मृत्युर्भद्रमरुते ॥ ११

३. एजेकुलार्थे पुरपं ग्रामस्यार्थे कुलं यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थे ग्रामार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ १७

आपदर्थे धनं रसेद्द्वाराप्रसेदनैरपि ।

ग्रामार्थं मृतं रसेद्द्वारैरपि घनैरपि ॥ १८

१. गुण दश स्नान शीलं भजन्ते बल रूपं स्वर वर्णं प्रशुद्धिः ।

स्पर्शश्च गन्धश्च विशुद्धता च श्री. मौकुमार्यं प्रवराश्च नार्यं ॥

गुणाश्चपश्चिमत्तमुज्जं भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलंसुखं च ।

अनाविलं चास्य भवत्यपर्यं न चैन माद्य न हति क्षिपन्ति ॥

सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैघ, आश्रय ये छ राजनीति के गुण हैं, जो इन गुणों से युक्त न हो ऐंसे मंत्री से कदापि मनगता न करे। जो शत्रु मार डालने योग्य हो और वश में आ गया हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिये। जो बाँटकर न खाये, दुर्गात्मा, कृन्धी, निर्दयी, राजा को त्याग देना चाहिये। जहाँ मंत्री छलिया अथवा बालक राजा हो उनका ऐंसे नाम होता है जैसे नदी में पत्थर की नीचा ना। चतुर पुरुष को इन छ से बचना चाहिये—नशा, निद्रा, बेसमझी, अपना दिवावा, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास तथा मूँढ़ दून।^३ जिन दो या चित्त से चित्त, मन्त्र से मन्त्र और बुद्धि से बुद्धि मिलती है उन दो की मित्रता कभी कम नहीं होनी। घमडी, मूर्ख, रवाने वाले, बलात्कार करते वाले तथा अधर्मी से चतुर पुरुष को

अकर्मशीलं च महारथं च लौकद्विष्टं बहुमायं नृशंसम् ।

अदेश कालक्षमनिष्ट वेप मेतान्मृदे न प्रतिवाप्येत् ॥ ३५

कदयं मान्कोशकम ध्रुतं च यनी कसं धूर्त्तममान्यमानिनम् ।

निष्कुरिणं कृतवैरं कृतघ्नमेतान्मृशानोऽपि न जालु पाचेत् ॥ ३६

संक्लिष्ट कर्माणमति प्रमादं नित्यानृतं चाहद भक्तिं च ।

विस्मृत् रागं पटुमानिनं चाप्येतान्तसेवेत नराधमान्पट् ॥ ३७

पर्यपोषान्पाण्डवैर्विग्रहेत्स्वयत्र व्यधेदुरपिदेवा सशुक्राः ।

पुत्रवैरं नित्यमुद्रग्निगसो यशः प्रणाशोद्विपतां च हर्षः ॥ ३८

स्त्रीषु राजसु संपेषु स्वाभ्यासप्रभुशत्रुषु ।

भोगेष्वा युपिविश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुं महति ॥ ३७

२. अनधीय यथा वेदान्न विप्रः आदमहति ।

पूयमध्रुत पाट्गुण्यो मंत्रं श्रोतुमहति ॥ ३० प० ६, श्लो २४

न शत्रु न शमापन्नो मोक्षव्यो वयतां गतः ।

न्यऽभूत्वा पयुपासीत वध्यं हन्याद्वलेसति ।

अहतादिभयं तस्माज्जायते न चिरादिव ॥ २६

असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः ।

तादृक्पराधियो लोके वर्जनीयोनराधिप ॥ ३६

यत्र स्त्री यत्र क्रितचो बालो यत्रानुशासिता ।

मज्जन्ति तेऽवशा राजन्नधामशमप्लवाह्व ॥ ४३

मंत्रभेदस्यपट् प्राज्ञोद्वाराणीमानिलक्षयेत् ।

अर्थ संतति कामश्च रचेदेतानि निश्चयः ॥ ३० प० ७, श्लो ३६

मदं स्वप्नमविज्ञान माकारं चामसम्भवम् ।

दुष्टा मायेषु विग्रम्भं दूताच्चा कुशलादपि ॥

मित्रता नहीं करनी चाहिये । मित्र वे ये लक्षण हैं—वृत्त, धर्मात्मा, सत्य-वादी, गम्भीर, दृढ़ भक्ति धाम्ना, जिनेन्द्रिय और अपनी दशा में स्थित और न छोड़ने वाला । कोमलता, किसी का घुरा न चाहना, शमा, धैर्य, मित्रों का अपमान न करना, इन बातों से आयु बढ़ती है । शुभ कर्म, योग साधना, साम्प्र गढ़ना, निरालम, नम्रता, मत्पुरुषों का दर्शन, इनमें ऐश्वर्य की वृद्धि होती है । सूझो की सेवा और मतभार करने में कीर्ति, आयु, यश और बल की वृद्धि होती है । गुणों को दोष लगाना मृत्यु के समान है । बड़ा बोलना लक्ष्मी को नाश करता है । दुःख न करना, जन्मवाजी और निपटना में विद्या के शत्रु हैं, आनन्द, मद, मोह, चञ्चलता, गोष्टी, नम्रता न होना, अभिमान, त्यागीपना ये मात विद्याधियों के दोष हैं । मुख चाहने वाले को विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती और विद्यार्थी को मुख नहीं मिल सकता । हे राजन् ! काम, भय, लोभ और जीवन के लिये कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि धर्म नित्य है, मुख दुःख अनित्य है जीव निरक्षर है उसका हेतु अनित्य है । इसलिये तू अनित्य को त्याग कर नित्य का अनुसरण कर और सन्तोष कर । तू बड़े प्रभावशाली राजाओं को देख जो बड़े धड़े राज्यों को भोग कर मृत्यु को प्राप्ति हुए । इसलिये तू युधिष्ठिर को राज्य दे ।” इससे उत्तर में धृतराष्ट्र ने केवल इतना ही कहा कि “जब मैं दुर्योधन के समीप जाता हूँ तो मेरी बुद्धि उलट जाती है । कोई प्राणी प्रारब्ध का उत्पन्न नहीं कर सकता ।”

१. यपोऽष्टिस्तेन वाचित्त निभृत निभृतेन वा ।

समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तपोमैत्रीनत्रीर्यति ॥ ४०

अपलिप्तेषु भूर्गेपुरीडसाहसिकेषु च ।

तथैवापंतधर्मेण न मैत्रीमाचरेद् बुध ॥ ४१

कृतज्ञं धार्मिकं सयमसुद्रं ददभक्तिकम् ।

जितेन्द्रियं स्थितं स्थिष्यामिदमग्यानि खेप्यते ॥ ४२

मार्दवं सर्वभूतानामनसूयाक्षमाद्यति ।

आयुष्याणि बुधा प्राहुर्मित्राणां चाग्निमानना ॥ ४३

मगलालम्भन योग धुतगुत्थानमार्जवम् ।

भूतिमेतानि कुर्वन्ति सत्ता वा भीष्मदर्शनम् ॥ ४४

अभिजादन शीलस्य नियं बृद्धोपमेयिन ।

अचारि सम्प्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्धरोबलम् ॥ ४५

असूयैकपदं मृत्युरतिपादं श्रियोवधः ।

अशुभ्वावरा श्लेषो विद्याया शत्रवस्त्रय ॥ उ. प. ८. श्लो ४

महामारत शांति पर्व—महाभारत के अन्तर्गत शान्ति पर्व में राजनैतिक सम्बन्धी विविध प्रकार के विषयों का वर्णन है। युधिष्ठिर ने राजधर्म को सब धर्मों से श्रेष्ठ तथा सब धर्मों का आधार बतलाया है। युधिष्ठिर का बचन है कि राजधर्म में सब धर्मों की दीक्षा है और ममस्त विद्याओं का समावेश राजधर्म में है।^२

प्राकृतिक दशा—शान्ति पर्व में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म ने उत्तर दिया कि जब राजा नहीं या उस समय अराजकता की अवस्था में प्रजा नष्ट होती थी। जैसे जल में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है वैसे ही बली नियंस्त्र को दुरा देता था।^३ ऐसी अवस्था में ममस्त लोगो ने मिलकर यह निश्चय किया कि जो हम लोगो में^४ बुद्धिमान बोलने

आलस्यं मदमोहोऽथ चापलंगोऽपिरेव च ।

स्तब्धा चाभिमानिहं तथा त्यागित्व मेव च ॥५

एतेऽसप्त दोषाः स्यः सदा विद्याधिनांमताः ।

सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुप्रम ॥ ६

इदं चर्वा सर्वपरं प्रणीमि पुण्यं पदं तत ! महाविशिष्टम् ।

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं जह्याज्जीवितस्यापि हेतोः ॥१२

नियोधर्मं सुखदुःखे त्वनि ये जीवोन्त्यो हेतुरस्य त्वनियः ।

त्यक्त्वाऽनि यं प्रतिष्ठित्वनियं सन्तुष्य त्वं तोषपरोहि लाभः ॥ १३

महाबलान्पश्य महानुभाजान्प्रशास्य भूमि धन धान्य पूर्णम् ।

राज्यानि हित्वा त्रिपुलाश्च भोगान् गतान्नेरेद्रान्वशमन्तरुस्य ॥१४

मातु बुद्धिः कृताप्येव पाण्डवान्प्रति मे सदा ।

दुर्योधनं समासाद्य पुनविपरिवर्तते ॥ ३१

न दिष्टमभ्यतिष्ठान्तुं शक्यं भूतेन केनचित् ।

दिष्टमेव भ्रुवंमन्ये पौरपं तु निरर्थकम् ॥ ३२

१. सर्वे धर्मा राजधर्मं प्रधाना सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति ।

सर्वस्यागो राजधर्मेऽपु राजस्यागं धर्मं चाहुरग्रथं पुराणम् ॥ २७

सर्वे त्यागा राजधर्मेऽपु दृष्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेऽपु चोक्ताः ।

सर्वा विद्या राजधर्मेऽपु युक्ताः सर्वे लोका राजधर्मेऽपि विष्ठाः ॥२६

शा० अ० ६३

२. अराजकाः प्रजा पूर्वं विनेशुरिति न श्रुतम् ।

परस्परं भक्षयन्तो मत्वाद्भ्य जले कृशान् ॥ ४७

ममेत्य तास्ततश्चक्रुः समयानिति न श्रुतम् ।

वाक्यश्रो दृष्टपक्षो यश्च स्यान् पार जायिक ॥ १८ शा० प० अ० ६७

बाला, दुष्ट, पर स्त्री गामी होगा यह त्याज्य ममभा जायगा ।
 इस प्रकार सब लोगों में ऐसी बातें हुई और ऐसी प्रशिक्षा करके ब्रह्मा के
 पाग जाकर वे लोग बोले कि राजा न होने से हमको बड़ा बष्ट है हम
 तब आप हमें राजा दीजिये जिसकी हम पूजा करें और जा हमारा पालन
 करे । इसपर ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा दी और सब लोगों ने उनकी प्रणाम
 किया और उनका स्वागत किया । मनु ने कहा कि मैं पाप से डरता हूँ ।
 राज्य कायं बढिन है । भीष्म बोले कि अन्त में प्रजा ने उनमें प्रार्थना की
 कि आप न डरें । पापी अपने किये का फल भोगेगा । हम लोग आप की
 वागवृद्धि के लिये पशु और मुखण का ५० वा भाग और धन-धान्य का १०
 वा भाग देंगे । सबसे सुन्दर कन्या से आप का विवाह होगा और हम सब
 आपके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे इन्द्र के पीछे सब देवता चलते हैं । आप हमारी
 रक्षा कीजिये । आप की सदा जय हो ।^१

^१ य परस्वम धात्र्यायाज्या नस्नादशा इति ।

विश्वसासार्थं च सर्वेषां वर्णानाम् विशेषतः ॥ १६

तास्तथा समथं कृत्वा समये नात्रतस्थिरे ।

सहितास्तास्तदा जम्बुरमुपार्त्ता पितामहम् ॥ २०

अनीश्वरा त्रिनश्यामी भगवन्तीश्वर दिशः ।

यं पूजयेम सम्भूय यश्च न प्रतिपालयेत् ॥ २१

ततो मनुः स्यादिदेश मनुनाभिजन्मदा ।

मनुस्वाच । निभेमि कर्मण पापाद्वाज्यं हिमृशदुस्तरम् ।

विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावृत्तेषु निष्यदा ॥ २२

भीष्म उवाच । तममुषन् प्रजा मा मै कर्तुं नो गमिष्यति ।

पशूनायाधि पशूनाद्विरवस्य तथैव च ॥ २३

धान्यस्य दशमं भाग दास्याम कोशवर्द्धनम् ।

कन्या शुल्कं चारूपा विग्राहपूजतासु च ॥ २४

मुखेन शस्त्र पत्रेण ये मनुष्या प्रधानतः ।

भवन्त ते अनुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवता ॥ २५

सत्य जातबलो राना दुष्यधर्ष प्रतापवान् ।

सुखे चास्यसि न सर्वान् कुचेर ह्वनैश्चैवान् ॥ २६

पञ्च धर्मं चरिष्यन्ति प्रजा राजा मुरचिता ।

चतुर्थं तस्य धर्मस्य त्वत्स्यं वै भविष्यति ॥ २७

तेन धर्मेण महता सुखलब्धेन भावित ।

राजा—महाभारत में राजा को अग्नि, सूर्य, यम और कुवेर के समान वन-
साया है। जब राजा दुष्टों को दण्ड देना और गुप्तचरों द्वारा लोगों के आच-
रण को जान कर प्रजा के हित के लिये धूमता है तो वह सूर्य के समान है।
जब वह पापी जनो को परिवार सहित नष्ट करता है तो यम के समान है,
जब दुष्टों को भस्म करता है तब अग्नि है, और जब धर्मात्मा लोगों का
पालन करना है और उनपर कृपा करता है तब कुवेर का धर्म करता है।^१

राज्य के अंग—महाभारत में राज्य के सात अंगों का वर्णन दिया है।
राजा, मंत्री, तोष, दण्ड, मित्र, प्रजा और राज्य ये सात अंग राज्य के महा-
भारत में बतलाये गये हैं। महाभारत के पठने में पता चलता है कि मनु, तथा
गुप्ताचार्य के आधार पर राज्य के सप्तांगों का वर्णन किया गया है। अंगों
चत्वरं कीटिल्य ने भी इन्हीं ऋषि मुनियों के आधार राज्यों के अंगों का
वर्णन किया है।^२

पाद्व स्मान् सर्वतो राजन् देवानिव शतशतुः ॥ २८

विजयाय हिनिर्याहि प्रतपन् रश्मिमानिव ।

मानं विधम शत्रूणां जयोऽस्तु तव सर्वदा ॥ २९ शा.प.अ. ६७

१ कुरुते पञ्च रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा ।

भययग्निस्तथादित्यो सृष्ट्युर्ध्वश्रवणो यमः ॥ ४१ शा. प. अ. ६८

यदा ह्यासीदतः पापान् दहत्युग्रैः तैजसा ।

मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः ॥ ४२

यदा पश्यति चारेण सर्वभूतानि भूमिपः ।

चेमञ्च कृधा मजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३

आमुर्चाश्च यदा क्रुद्धः सिङ्घोति शतशो नरान् ।

सपुत्रपौत्रान् सामान्यास्तदा भवति सोऽन्तकः ॥ ४४

यदा स्वधर्मिकान् सर्वास्तीक्ष्ण दण्डैर्निगच्छति ।

धर्मिकारिणान् गृह्णाति भवत्ययं यमस्तदा ॥ ४५

यदा तु धन धाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः ।

आच्छिन्नानि च रत्नानि विविधान्युपकारिणान् ॥ ४६

अियम् ददाति कस्मैचित् कस्माच्चिद्रूपकपति ।

तथा वै श्रवणो राजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७

^२ आत्मानां याश्च कोशाश्च दण्डो मित्राणि चैव हि । ६४ शा.प.अ. ६९

तथा वनपदारश्चैव पुरं च कुरुनन्दन ।

यत्तत्सप्तात्मकं राज्यम् परिपाल्यम् प्रयततः ॥ ६५

राजा के लक्षण—महानाग्न में लिखा है कि राजा को धरने मन को पन में करना चाहिए । जो राजा धरने मन को पन में नहीं कर सकता वह राजा को भी नहीं जीन सकता । राजा धार्मिक होना चाहिए । राजा का वर्तव्य रक्षा करना है । जो राजा धर्म में लग्न नहीं करता वह नरों में जाता है; राजा को निरुक्ति प्रजा के हित के लिये भी जानी है । जिस प्रकार भूमिगी रानी मंदिर धरने नरों के हित का ध्यान रखती हुई प्रत्येक कार्य करती है और अपनी इच्छा को मानती है उसी प्रकार राजा को भी महा नीरतिन का ध्यान रखना चाहिए । राजा का वर्तव्य प्रजा का रक्षण करना है । उसी मत्पराधी होना चाहिये और मृत्युवहार करना चाहिये । राजा को पराक्रमी, मत्पराधी, और क्षमावान् होना चाहिये । उसे दूसरों के पन का अपहृण्य नहीं करना चाहिये । वह ज्ञान का जाना और धर्म, धर्म, धर्म और मोक्ष को प्राप्ति का ध्यान रखने वाला होना चाहिये । राजा ही ममस्त प्राणियों का रक्षण करवा नष्ट करने वाला होता है । जो राजा धर्मानुसार कार्य करता हो तो प्राणीमात्र का पावन होता है, यदि वह अधार्मिक होता है तो प्राणीमात्र का नाश होता है । १ राजा का वर्तव्य दुर्ग

१. आत्मा जेयः सदा राजा ततो जेयारच शत्रयः ।

अजितात्मा नरपतिर्बिजयते कथं रिपुम् ॥ ४ शा.प.अ.६६

धर्माय राजा भवति न काम करकायतु ।

मान्यारिति जानीहि राजा लोकास्य रक्षिता ॥ २

राजा धरति चेद्धर्मम् देवार्थार्थं वक्षते ।

सचैद्धर्मं धरति नरकार्यं च गच्छति ॥ ३

यस्मिन् धर्मो विराजते तं राजानं प्रवक्षते ॥ १४ शा.प.अ.६०

यथा हि गभिर्निहि हित्वा एवं प्रिय मनसोऽनुगम् ।

गर्भस्य हित माधे तथा राजाप्यमंशयम् ॥ ४६

यतितम्यं कुरुश्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना ।

एवं प्रियं च परिगृह्य पक्षल्लोकहितं भवेत् ॥ ४६ शा.प.अ.६६

लोक रंजन मेवाय राजा धर्मः मनातनः ।

तथा च रक्षणं चैव ब्रह्महत्याय चार्जवम् ॥ ११

न हिस्यापर वित्तानि देयं काले च दापयेते ।

विक्रान्तः सत्यवाक् चान्तो नृपो न चलते पथः ।

आत्मवांश्च जित श्रोत्रः शास्त्रार्थकृत निश्चयः ।

धर्मं चार्थं च कामं च मोक्षं च सततं स्तः ॥ १३

की रक्षा करना, धर्मानुसार शासन करना, मन्त्रजिन्तन करना युद्ध करना और प्रजा को सुख देना है। राजा को कभी कोई कार्य मर्यादा के विरुद्ध नहीं करना चाहिये। यदि राजा अपनी मर्यादा को छोड़कर धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो प्रजा में अराजकता फैल जाती है और मनुष्य एवं दूसरे को भेड़िये के समान खान लगते हैं। जिस राजा की प्रजा सन्तुष्ट तथा राज भवन होती है जिसके मन्त्री पुष्ट और सन्तुष्ट होते हैं वह राजा बहुत काल तक राज्य करता है। जिस राजा के सैनिक सन्तुष्ट, आज्ञाकारी और भक्त होते हैं वह छोटी सना से भी देश विजय कर लेता है। जिसकी प्रजा परस्पर प्रेम पूर्वक दया भाव से रहती है वह सब प्रकार से सुखी रहती है और राष्ट्र बृद्ध रहता है। राजा को अत्यन्त दयालु तथा क्षमावान् समझकर लोग उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उसका भय जाता रहता है इस लिये राजा को न तो अधिक क्रोध और न अधिक तीक्ष्ण होना चाहिये। उसे अपना आवरण वसत ऋतु के मूर्य के समान करना चाहिये अर्थात् उसे वसत के मूर्य के समान तीक्ष्ण होना चाहिये (वसत के मूर्य की धूप में न तो अधिक पसीना आता है और न अधिक ठंडक होती है)। राजा को कभी लालच नहीं करना चाहिये। उचित कर लगाना चाहिये। लालची राजा अपना तथा राष्ट्र का, दोनों का नाश करता है। लालच को छोड़ कर

त्रय्या सवृत्तमत्ररश्च राजा च भवितुर्महति ।

धृतिन च नरेन्द्राणां नान्यत्त्वरक्षणापरम् ॥ १४

चातुर्यैर्यश्च धर्मश्च रक्षिततया समीक्षिता ।

धर्मं सत्तरक्षा च राज्ञा धर्मं सनातन ॥ १५ शा० प० अ० २७

१ रक्षाधिकरण युद्ध तथा धर्मानुशासनम् ।

मंत्रचिन्ता सुख काले पञ्चभिर्वर्द्धते मही ॥ २४ शा० प० अ० ६३

यस्य यध्यधे दोष स बध्यस्याबधेस्मृतः ।

सा चैव सल्लु मर्यादा यामय परिवर्जयेत् ॥ २७

तस्मात्तीक्ष्ण प्रजा राजा स्वधर्मे स्थापयेत्ततः ।

अन्योन्य भक्त्यन्तोहि प्रचरे पुर्वकादिव ॥ २८ शा० प० अ० १४२

यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्नः प्रियराजकः ।

सन्तुष्टः पुष्टः सचिवो ददमूलः स पार्थिवः ॥ ३

यस्य योधाः सुसन्तुष्टाः सान्विताः सूपधास्थिताः ।

अल्पेनापि स दण्डेन महीं जयति पार्थिवः ॥ ४

पौर जान पदा यस्य भूतेषु च दयालवः ।

सधना धान्ययन्तश्च ददमूलः स पार्थिवः ॥ ५ शा० प० अ० ६४

राजा को प्रेम का बर्णन करना चाहिये । जो राजा अधिक पर लेने में और लायनी होने में उसमें प्रजा द्वेष करने लगती है । राजा को बुद्धिमानी में बल्लभ के समान राज्य को दुःखना चाहिये । प्रेम दूध पीकर हृष्ट-गुष्ट होकर बल्लभ पुत्र महान्त करना है और भारी बोझ को मरता है और दुर्गम बल्लभ मुक्त पाम नहीं पर मरता उगी प्रसार राजा उदित पर लग्न पर स्वयं को परिणामी, बनाये और राज्य का पालन करने । जो राजा इनके विरहीत करता है और साम्प्र विरह अधिक पर केर प्रजा को बल्लभ देना है यह साम्प्रसाग करता है । जो राजा ऐसा करता है यह दूध पीने वाले लायनी के समान है जो दूध पीने की प्राप्ति में नाय का घन बाट देता है । जो दुष्प्रसाग नाय की सेवा करता है वही निर्यय दूध पीता है । इसी प्रकार जो राजा राज्य की सेवा करता है वही अपने पौत्र की वृद्धि करके पुत्र को प्राप्ति ही मरता है । पर लेने समय राजा को भाली के समान आरक्षण करना चाहिये । मरने के समय राजा राज्य में घन ले मरता है परन्तु मरने के दण्ड जाने पर उसे प्रजा का ऋण व्याज शक्ति पुत्र देना चाहिये । राजा को मरने के समय इस प्रकार प्रजा को ममता युक्त कर देना चाहिये कि "इह समय मेरे ऊपर (राज्य पर)

१. सममाणं नृपं निष्यं नीच उरिभयेऽजन ।

हस्तिवन्तागजस्येव शिरं एषाररुचति ॥३६॥

तस्मान्मैत्र मृदुनिष्य तीक्ष्णो नैव भवेन्नृपः ।

यसन्तार्कं ह्य श्रीमान्न शीतो न च धर्मदः ॥४०॥ शा० प० अ० २६

संबेधय तुलना राजा प्रत्येक सतत करा ।

मोक्षिदादामानो मूलं परेषाम्बाधिनृप्यया ॥

ईहाद्वाराशिमरुध्य राजा सम्प्रीत दर्शनः ।

प्रद्विपन्ति परिक्रान्तं राजानमतिपादिनम् ॥

प्रद्विपत्स्य कुतः श्रेयो नाप्रियो लभते फलम् ।

यस्यौपम्येन दोषव्यं राष्ट्रमसीष्य बुद्धिना ॥

मृतो वसो जातबल पीडा सहति भारत ।

न कर्म कुरते वसो मृतं दुग्धो युधिष्ठिर ॥

राष्ट्रमप्यतिदुर्गं हि न कर्म कुरते महत् ।

यो राष्ट्रमनु गृह्णाति परिरक्तं स्वयं नृपः ॥

संजातमुपजीवन मलभते सुमहफलम् ।

द्यापदर्थं च निर्यातं धनं त्विहप्रियद्वयेत् ॥३८-२३॥ शा० प० अ०

घोर सवट आ उपस्थित हुआ है इसलिये आपनी रक्षा के लिये मैं आपसे धन की सहायता चाहता हूँ। सवट दूर होने पर मैं आपका सब धन लौटा दूँगा”। इस प्रकार महाभारत में अधिग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार धन लगाने से प्रजा सन्तुष्ट रहती है।

मंत्री—महाभारत में मंत्रियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि चार वेदों के ज्ञाता पवित्र स्पष्टवक्ता ब्राह्मण (विद्वान्), आठ शास्त्रात्मक युग्म बलवान् क्षत्री, इक्कीस धनवान् वैश्य, तीन विनीत और अपने कार्य में चतुर पवित्र ब्रूह और आठ गुणों से युक्त सून राजा को मन्त्रा में मन्त्रि आदि होने चाहिये। ये सब लोग पचानव वर्ष की आयु वाले अनुभवी, स्पष्टवक्ता, द्रोण रहित, कार्यात्मक सम्बन्धी, विवादों का निर्णय करने में समर्थ, लोभ रहित और व्यसनों से दूर्य होने चाहिये। राजा को आठ मंत्रियों के बीच में बैठ कर मन्त्रण करनी चाहिये। राजा को अपने निर्यात लोगों को भेज कर प्रजा को प्रदक्षित कराना चाहिये। इस प्रकार महाभारत में आठ मंत्रियों की मन्त्रि-परिषद का वर्णन आया है। जिस मन्त्रि पर राज्य की प्रजा का विश्वास हो राजा को उसी मन्त्रि को मन्त्र तथा दण्ड अधिकार देना चाहिये। अर्थात् ऐसे ही मन्त्री के साथ मन्त्रण करे और ऐसे ही मन्त्री को दण्ड विभाग का

१. अर्थ मूलोऽपि हिंसा च कुरुते स्वयमात्मन ।

करैरशास्त्र एष्ट्रै हि मोहासंधीडयन प्रजा ॥

ऊपरिष्ठुन्प्राप्तुं यो धेन्वा क्षीरार्थं न लभेत पयः ।

पुंश्च राष्ट्रमयोगेन वीक्षितं न विवर्द्धते ॥

योहि दोग्ध्रीषु पास्ते च स निर्यं विन्दते पयः ।

पुंश्च राष्ट्रमुपायेन मुञ्जानो लभतेऽफलम् ॥

अथ राष्ट्रमुपायेन मुञ्जमानं सुरक्षितं ।

जनयत्यतुलं नि यं कोश वृद्धिं युधिष्ठिर ॥ १२-१८ शा. प. अ. ७१

माला करोपमो राजन् भव माङ्गिरिकोपम ।

तथा दुक्तश्चिरं राज्यं भोक्तुं शक्यसि पालयन् ॥ २०

अथ चक्राभियानेन यदि ते स्याद्धनक्षयः ।

अथ साम्नेयं लिप्सेया धनमग्राह्येषु यत् ॥ २१ शा. प्र. अ० ७१

अस्मापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारणे भवे ।

परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि यः ।

प्रतिदास्ये च नरंतां सर्वं चाहं भयक्षये ॥ २६ शा० प्र० अ० ८७

अधिकांश गति । आठों मंत्रियों में बैठकर निर्णय करने निर्णय की राजा घोषणा कराये ।^१

मित्र—महाभारत में भीष्म पितामह ने महारथ, भजमान, गहज और वृत्रिम, इन चार प्रकार के मित्रों का वर्णन किया है । जब एक राजा किसी दूसरे राजा को हमलिये मित्र बताता है कि किसी तीसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करके उसे आपस में बाँट लिया जाय तो वह एक दूसरे के "सहाय" मित्र कहलाते हैं । महारथ का अर्थ है समान स्वार्थ वाले । जो राजा एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी मित्र बने जाते हैं तो वे 'भजमान' मित्र कहलाते हैं । जो सम्बन्धी होने के कारण मित्र हों उन्हें "गहज" मित्र कहते हैं और जो मोक्ष के कारण मित्रता करते हैं वे 'वृत्रिम' मित्र कहलाते हैं । इनमें बीच के दो मित्र अच्छे बन जाये गये हैं । भीष्म का मत है कि राजा को मित्रों की सदा रक्षा करनी चाहिये । मनुष्य का चित्त चकल होता है, इसलिए राजा को कभी किसी का पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिये और अत्याचरण कार्य उसे स्वयं करने चाहिये । परन्तु राजनीति में "मित्र" का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । इसलिए मित्रों बनाने और उनके साथ व्यवहार करने में शान्ति पर्व में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है ।^२

१. चतुरो ब्राह्मणान् वैद्यान् प्रगल्भान् स्नातकान् शुचीन् ।

अग्निधारच तथा चाप्टी बलिन शस्त्रपाणिन् ॥

वैश्यान् वित्तज्ञ सम्पन्नानेक विरातिसहस्रया ।

त्रीन्चगृहान् विनीतारच शुचीन् कर्मणि पूर्वके ॥

अष्टाभिश्च गुणैर्युक्तं सूत पौराणिक तथा ।

पञ्चाशद्वर्षं वयसः प्रगल्भमनसूयकम् ॥

श्रुतिस्मृति समायुक्त विनीत समदर्शनम् ।

कार्यं विवदमानानां शस्त्रमर्थेष्वलोलुपम् ॥

वाजत चैव न्यसनै सुघोरै सप्तभिर्निशम् ।

अष्टाना मत्रिणा मध्येमत्र राजोपधारयेत् ॥

तत सम्प्रेषयेद्वाप्टे राष्ट्रीयाय च दर्शयेत् ।

अनेन व्यवहारेण दृष्टव्यास्तिते प्रजासदा ॥ ७-१२, शा प अ० ८६

तस्मै मत्र प्रयोक्तव्योदयदनाधिल्लतानृष ॥

पौर जानपदा यस्मिन् विस्वास्तो धर्मतो गता ॥ ४६ शा. प. अ० ८३

२. चतुर्विधानि मित्राणि राजा राजन् भवत्युत ।

सहार्थो भजमानश्च सहज वृत्रिमस्तथा ॥ ३

कोप—महाभारत में लिखा है कि प्रजा ने मनु के घोष के लिये पशु और हिरण्य का पचासवा भाग देना स्वीकार किया था । अत्यन्त प्राचीन काल में यही कर था । इसी को राजस्य अथवा वेतन कहते थे । कोप वास्तव में राज्य का मुख्य अंग है, बिना कोप के राजा बुद्ध नहीं कर सकता है । महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शास्त्रानुसार एवम् किया हुआ बलिया छठवां भाग, घर तथा अपराधियों से दण्ड में प्राप्त हुआ घन राजा की आय अथवा राजा का निजो घन समझा जायगा । महाभारत में राज्य की आय के भिन्न भिन्न विभागों का वर्णन किया गया है । लवण, रान, जलमार्गों के पार करने का कर, शुल्क आदि सब राज्य की आय के विभाग थे । ये सब राज्य कोप में जमा होते थे । महाभारत में यह भी स्पष्ट लिखा है कि कर प्राप्त करने में राजा बड़ापि लाज न करे और प्रजा पर उचित कर लगाये जायें । १

दण्ड—महाभारत में भीष्म ने कहा है कि “सब कुछ दण्ड के ही

सम्बन्धः पूर्वजानां यस्तेन योऽग्र समाययी ।

मिश्रत्वं कथितं तच्च सहजं मिश्रमेव हि ॥ ५

वृत्तिगृहण्यातियः स्नेहं नरस्य कुरुते नरः ।

तन्मिश्रं कृत्रिमं प्राहुर्नीति शास्त्रविदोज्जनाः ॥ ८

चतुर्णां मध्यमी श्रेष्ठो नित्यं शङ्कधी तथाऽपरी ।

सर्वे नित्यं शङ्कितव्यः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥ ६

नहि राजा प्रमादो वै कर्तव्यं मिश्र रक्षणे ।

प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥ १७

असाधुः साधुतामेति साधुर्भवति दारुणः ।

अरिश्च मिश्रं भवति मिश्रञ्चापि प्रदुष्यति ॥ १८

अतिव्यचित्तः पुरष स्तस्मिन् को जातु विरयसेत् ।

तस्मात्प्रधानं यत्कार्यं प्रत्यक्षं तत्समाचरेत् ॥ १९ शा. प. अ. ८०

१. पशनामधिपञ्चाशद्विरण्यस्यतयैवच ॥

धान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोशवर्द्धनम् ।

कन्याशुल्के चारुणां विवाहेपुत्रतासुम् ॥ २३, २४ शा. प. अ. ६७

वलिपष्ठेन शुल्केन दण्डेनापराधिनाम् ।

शास्त्रनीतेन लिप्सेया वेतनेन घनागमम् ॥ १० शा. प. अ. ७१

आकरो लवणे शुल्के तरे नामवले तथा ।

न्यसेदमान्यान्नृपतिः स्वाप्तान् वा पुरुषान् हितान् ॥ २६ शा. प. अ. ६६

अधीन है" । दण्ड के दो रूप बननाये गये हैं एक अग्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष । अग्रत्यक्ष रूप में दण्ड को परमेश्वर और अग्नि में उपमा दी गई है क्योंकि वह दुष्टों के निषेध के समान मारने वाला और अग्नि के समान जलाने वाला है । प्रत्यक्ष रूप में दण्ड को एक ऐसे भयानक राक्षस में उपमा दी है जिसका शरीर बाला, चार दाढ़े, चार भुजाएँ, घाठ पैर, अनेक नेत्र, अनेक नाव और शरीर पर सड़े रोम हैं । दण्ड इस प्रकार का उग्र रूप धारण निये रहता है और सब प्रकार के अस्त्र दस्त्र में गुमज्जित रहता है ।^१ महाभारत में इन्द्र मान्धाता से कहते हैं कि निर्वल की रक्षा करने के लिये ब्रह्मा ने बल (दण्ड) की रचना की है क्योंकि निर्वल की रक्षा करना बड़ा भारी सत्वर्म है । रथ, अस्त्र, गज, पंढल, मोवा, विष्टि,^२ दैशिक,^३ और चर मिल कर अष्टांग बल बहाते हैं ।^४ अतः दण्ड के तीन रूप हैं—सेना, राजदण्ड, और दुष्टों का नियन्त्रण ।

सैन्यबल के विषय में महाभाग्न में बड़ा विस्तृत विवरण दिया हुआ है । भीष्म ने कौरवों की सेना का अधिपत्य स्वीकार करते समय सेनापति के समस्त गुणों का वर्णन कर दिया है । भीष्म बोले कि 'मैं युद्ध तथा व्यूह रचना जानता हूँ । भूतको और अमृतकी से काम लेना जानता हूँ । आगे पीछे युद्ध में हटना जानता हूँ । हे राजन् ! मैं बृहस्पति के समान हूँ, देवताओं, गन्धर्वों और मनुष्यों की व्यूह रचना जानता हूँ । इस से मैं पाण्डवों की

यस्मिन् हि सर्वमायत्तं स दण्ड इह केवलः ॥८॥ शा. प. अ. १२१

दैवं हि परमो दण्डो रूपतोऽग्निरिवोत्थितः ॥१४॥ शा. प. अ. १२१

१. नीलोपल दलश्यामरचतुर्वष्टरचतुर्भुजः

अष्ट पान्थैकनयनं शत्रु कर्षेर्धरोमग्रजः ॥ १२

जटी द्विजहस्ताग्रास्थो मृगराज तनुच्छदः ।

पुनद्रूपं विभक्त्युग्रं दण्डो नित्यो दुराधरः ॥ १६

दण्डो हि भगवान् विष्णुर्दण्डो नारायणः प्रभुः ।

शशद्रूपं महद्विभ्रमहान् पुरः उच्यते ॥ २३ शा० प० अ० १२१

२. विष्टि = माल ढोने वाले, वारचन्द्रा

३. दैशिक = सैनिकों में उत्तेजना उत्पन्न करने का उपदेश देने वाले ।

४. रथा नागा हयारचैव पादारचैव पाण्डव ।

विष्टिर्नाचरारचैव दैशिका इतिर्चाष्टमम् ॥ ४१ शा० प० अ० २६

चकित कर दूँगा । तुम मत घबडाओ । तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ मैं युद्ध विद्या के अनुसार शत्रुओं से युद्ध करूँगा ।^१

देश अथवा राज्य (पुर)—देश अथवा राज्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं । महाभारत में भिन्न भिन्न दश के राजाओं के लिये भिन्न भिन्न राजाओं का प्रयोग किया गया है । राजा की महिमा में एन शनोर शान्ति पर्व में आया है जिस का अर्थ है कि “राजा, भोज, विराट्, सम्राट्, क्षत्रिय, भूरति, और नून शब्दों से जिस की स्तुति की जाती है उस की कौन पूजा नहीं करेगा” ।^२ इन सत्र शब्दों का एक ही अर्थ नहीं है । महाभारत में लिखा है कि जय सुधि-ष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तब उन को सम्राट की पदवी मिली थी । मध्य देश के राजा विराट् कहलाते थे । विदर्भ के राजा भोज कहलाते थे । इस प्रकार महाभारत में भिन्न भिन्न विचार वाले राज्यों के राजाओं की भिन्न भिन्न पदवियाँ लिखी हुई हैं । महाभारत के उद्योगपर्व में भिन्न भिन्न प्रकार की पौर जानपद सस्याओं का वर्णन है । शान्ति पर्व में दुर्गंधुस्त पुर के विषय में यह उपदेश दिया गया है कि उसका दूढ़ परबोटा और ताई हो, उससे धान्य दस्त्रास्त्र हाथी घोड़े और रथ आदि हो ।^३

प्रजा—प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म बतलाया गया है, यदि राजा प्रजा को बर्ण दे तो राजा को बढोर दण्ड देना चाहिये । भीष्म

१. नमस्कृत्य धुमराय सेनान्ये शक्तिपाण्ये ।
अहं सेनापतिस्त्वेष्ट भविष्यामि न संशय ॥ ७
सेना कर्माण्य भिक्षोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च ।
कर्मकारयितुञ्जय मृतानाप्यमृतास्तथा ॥ ८
यात्रायाने च युद्धे च तथा प्रशमनेषु च ।
मृतं वेद महाराज यथा वेद बृहस्पति ॥ ९
व्यूहानान्यस्मसारम्भान् दैव गान्धर्व मानुषान् ।
तैरहं मोहयिष्यामि पाण्डवान् व्येतु ते ज्वर ॥ १०
सोऽहं योऽस्यामि तत्त्वेन पालय स्तव चाहिनीम्
यथावच्छास्त्रतो राजन् व्येतु ते मानसो ज्वर ॥ ११

महाभारत—उद्योगपर्व, अध्याय, १६४

२. राजाभोजो विराट् सम्राट् क्षत्रियो भूपतिर्नृप ।
य एभि स्तूयते शब्दै कस्त नाचितुमर्हति ॥ २४ शा० प० अ० ६८
३. यन्पुरं दुर्गं सम्पन्नं धान्यायुधसमन्वितम् ।
रद प्राकारपरिखं हस्तयस्वरथ सनुसम् ॥ शा० प० अ० ८६

का पथन है कि ऐसे दुःख देने वाले राजा को प्रजा मार डाले। जो राजा प्रजा की रक्षा न करे तो प्रजा एतन्न हीर उमे पामन कुत्ते को भीति मार डाले।^१ प्रजातन्त्र राज्य का वर्णन ऊपर किया जा चुका है कि राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित होता है। महाभारत में लिखा है कि प्रतीप ने अपने ज्येष्ठ कुमार देवापिका का राज्याभिषेक करना चाहा परन्तु भीर-जानपद ने उस का इसी निम्ने विरोध किया कि वह बोझी था। उसका अभिषेक न हो मरा।

कौटिल्य—कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। मगध के भारतवर्ष पर आक्रमण के समय यह तदाशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। यह नीतिशास्त्र के विद्वान पण्डित थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय उन्होंने यह भलीभांति समझ लिया था कि भारतवर्ष में ऐक्य का अभाव है। उसी समय में इस विश्वविद्यालय में चन्द्रगुप्त शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कौटिल्य ने इनको होनहार कुलीन तथा योग्य विद्यार्थी जान कर इनके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और अन्त में उन्होंने इनको नन्द वंश का अन्त करके सम्राट बनवा दिया। ये चन्द्रगुप्त भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौटिल्य ने इनके शासन काल में प्रधान मन्त्री का कार्य किया और इनकी शासन व्यवस्था को ठीक करके इनके साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रन्थ लिखा जिसमें उन्होंने राजनैतिक सम्बन्धी समस्त विषयों का वर्णन किया। संसार में आज तक कोई एक ग्रन्थ ऐसा नहीं जिसमें राजशास्त्र सम्बन्धी सब विषयों का वर्णन हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक सम्बन्धी समस्त विषयों का वर्णन है। भारतवर्ष में मृष्टि के आरम्भ में कौटिल्य के समय तक जितने ग्रन्थ राजनीति पर लिखे गये हैं उन सब का तत्त्व निकाल कर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में रक्त दिया है। अपने ग्रन्थ को वे इन शब्दों से आरम्भ करते हैं। “प्राचीन काल में नीतिशास्त्र के आचार्यों ने पृथ्वी को विजय करने और पृथ्वी का पालन करने के सम्बन्ध में जितने विषयों का वर्णन किया है प्रायः उन सब का तत्त्व निकाल कर, अर्थशास्त्र का निर्माण किया है”।^२ ऐसा वर्णन करके

१. अरक्षितारं हर्त्तारं विलोप्यारमनायकम् ।

तं वै राज कलि हन्युः प्रजाः सम्मलानिर्गुणम् ॥ ३२

अहं दो रक्षितेयुक्त्वा यो न रक्षति भूमिषः ।

स संहृत्यनिहन्तप्यरवेव सोन्माद आतुर ॥ ३३ अनुशासनपर्व, अ० ६१

२. पृथिव्यालाभे पालने च यावन्मर्थशास्त्रारम्भपूर्वाचार्यैः प्रस्तावितानि

प्रायशस्तानिसंहृत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम् ॥१ अधि० १

प्रथम अधिवरण के प्रथम अध्याय में वीटिल्य ने सम्पूर्ण ग्रन्थ में जिन-जिन विषयों का वर्णन किया है उन सब का उल्लेख किया है ।^१

अर्थशास्त्र—वीटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है “मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार को अर्थ कहते हैं और मनुष्यों द्वारा निवास की हुई भूमि को भी अर्थ कहते हैं इसलिये भूमि की प्राप्ति उस भूमि पर रहने वाले मनुष्यों का पालन-पोषण तथा उन मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार सम्बन्धी उपायों को अर्थशास्त्र कहते हैं ।”^२

वीटिल्य ने चार प्रकार की विद्याएँ मानी हैं—^३ आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ।

(१) आन्वीक्षिकी (विज्ञानशास्त्र) समस्त ज्ञान-विज्ञान का दीपक तथा समस्त वायों का साधन और समस्त धर्मों का आधार है ।^४

(२) त्रयी—ऋक्, यजुर, साम, वेद, वेदांग, उपनिषद् शास्त्रादि इस विद्या के अन्तर्गत हैं ।^५

(३) वार्ता—कृषि, व्यापार पशुपालन तथा धान्य, पशु, सोना, चाँदी आदि को प्राप्त करना तथा पारस्परिक व्यवहारों का संचालन करना इस विद्या का मार्ग है ।^६

(४) दण्ड नीति—इसके अन्तर्गत राजनीति और दुर्नीति का वर्णन है, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता आदि का सुचारु रूप से संचालन करने के

१. शास्त्रसमुद्देशः पञ्च दशाधिकरणानि स पञ्चाशदध्यायशतं सासीति प्रकरणशतं षट् श्लोक सहस्राणीति ॥१६४ अधि० १

२. मनुष्याणां तृप्तिरर्थः ॥ १ मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः ॥ ३ तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति ॥ ३ ॥ अधि० १५ अ० १

३. आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः ॥ १ ॥ अधि० १ अ० २

४. प्रदीपः सर्वत्रिद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् । आश्रयः सर्वधर्माणां शास्त्रवद्वान्वीक्षिकीमता ॥ २ ॥ अधि० १ अध्याय० २

५. सामर्थ्यं तु वेदास्त्रयोः ॥ १ ॥ अथर्व वेदेतिहास वेदौ च वेदाः ॥ २ शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तम् छन्दो विधिति ज्योतिषमिति चाह्वानि ॥३ अधि० १ अध्याय० ३

६. कृषिपशुपालने वाणिज्या च वार्ता ॥ १ धान्य पशु हिरण्य कुट्य विशिष्ट प्रदानादौपकारिकी ॥ २ ॥ तथा स्वपक्षं परपक्षं वशीकरोति कोश-दण्डाभ्याम् ॥ ३ अधि० १ अध्याय ४

राजदर्शन

लिये दण्ड ही समर्थ है। दण्ड देने की नीति विवादों का निर्णय करना, धन प्राप्त करना आदि सब कार्य इस विद्या के अन्तर्गत हैं। परन्तु इस नीति का प्रयोग बड़ी बुद्धिमानी से करना चाहिये क्योंकि तीक्ष्ण दण्ड देने से प्रजा विद्रोह हो जाती है। और न्यून दण्ड देने से लोग राजा का निर्दयता करने से, इसलिये राजा को दण्ड का प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिये। यदि ठीक प्रकार से दण्ड का प्रयोग किया जायगा तो राजा तथा प्रजा की धर्म, धर्म और काम की सिद्धि होगी।

राजा—बौद्धिक का बचन है कि “राजा को काम शोध, लोभ, मातृ, मद और हर्ष ये छ बातें जीतनी चाहिये। इस प्रकार जितेन्द्रिय रहकर पराधी स्त्री, पराधी धन, और व्यर्थ हिंसा से सदा बचा रहे। अधिर आराम, लालच, मिथ्या व्यवहार आदि राजा को त्याग देना चाहिये और उसे अधर्म तथा अनर्थ नहीं करना चाहिये। राजा को मर्यादा, आचार्य, और अमात्य की स्थापना ठीक प्रकार से समझ सोच कर करनी चाहिये। आचार्य और अमात्य ही उसे विपत्ति से बचाने हैं। राज्य रूप रय एक पहिले से नहीं चलता। इस में अमात्यादि स्त्री दूगरे पहिले की भी आवश्यकता है। यह जान कर राजा को अमात्यादि नियुक्त करने चाहिये। और उनके परामर्श से कार्य करना चाहिये।^१ साथ पढ़ने वालों में से जिस ने राजा की विपत्ति में सहायता की हो, अथवा बुद्धिमान, अनुमयी कुशल, नीति के जानने वाला कुलीन पवित्र, दूरबीर आदि लोगों में से अमात्यपद पर लोग नियुक्त करने चाहिये। अपन देश और उत्तम कुल में उत्पन्न,

१. आन्वीक्षिकी त्रयी चार्त्ताना योग ऐम साधनो दण्ड ॥ ४ तस्य भीति दण्डनीति ॥ ५ तीक्ष्ण दण्डो हि भूतानामुद्वेजनीय ॥ ११ नृदु-
दण्ड परिभूयते ॥ १२ यथार्थदण्ड पूज्य ॥ १३ सुविज्ञात प्रणी-
तो हि दण्डे प्रजा धर्मार्थं कामैर्योजयति ॥ १४ अधि० १ अध्या० ४

२. तस्मादपि पटवर्मात्मानेनेन्द्रियक्षयम् कुर्वीत ॥ १ एवं वरयेन्द्रिय पर-
स्त्री द्रव्य हिंसाश्च वर्जयेत् ॥ ३ ॥ स्वप्न लौल्यमनृतमुद्ध तवेप ध-
मनर्थ संयोग च ॥ ४

अधर्म संयुक्त चानर्ह संयुक्तं च व्यवहारम् ॥ ५

मर्यादा स्थापयेदाचार्योनामाचार्यान्वा ॥ १२

य एतमपाम स्थानेभ्योवारयेत् ॥ १३

सहाय साध्यं राजा च अक्रमेक न वर्तते ।

कुर्वीत सचिवास्तस्मात्तेषा च शृणुयान्मतम् ॥ १५ अधि० १, अध्या० ७

समयानुकूल कार्य करने वाले, उत्तम बुद्धिबल से युक्त, शिष्ट विद्या का ज्ञाता, गम्भीर, विद्वान्, अच्छी स्मृति वाला, कार्य तथा वार्ता में कुशल, तीव्र भाषण देने वाला, शीघ्र प्रबन्ध करने वाला, उत्साह पूर्ण, प्रभावशाली सहनशील, सच्चरित्र, प्रेमी, भक्ति करने वाला, बलवान्, मानविकशक्ति युक्त, द्रोण न करने वाला मंत्री राजा को बनाना चाहिये।^१

जो राजा सदाचारी होगा तो उसके अधीन पदाधिकारी भी सदाचारी होंगे। जो राजा प्रमादी होगा तो उसके अनुचर भी वैसे ही होंगे और राजा का नाश कर देंगे, इसलिये राजा को अपने कार्य के लिये एक समय विभाग बना लेना चाहिये। छायापट्टो के अनुसार रात और दिन को आठ-आठ घण्टियों में बाँट कर इसके आधार पर राज्य-कार्य सबन्धी समय विभाग बना लेना चाहिये।^२ कौटिल्य ने मनु के आधार पर यह समय विभाग बनाने को लिखा है। कार्य की आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्रम में वह परिवर्तन कर सकता है। जो समय विशेष पर करने के कार्य हो उन्हें पहले करना चाहिये क्योंकि उन कार्यों का समय निश्चित होने पर सम्भव है फिर वह कार्य न हो सकें। राजा के निम्नलिखित विशेष कर्तव्य माने गये हैं—
अपनी उन्नति, यज्ञ, प्रजा सम्बन्धी निर्देश, व्यवहार (मुकदमे) निर्णय करना, दान देना, समस्त प्रजा परममान दृष्टि रखना, उनका पातन करना, शत्रु, मित्र तथा उदासीन पर दृष्टि रखना, उसके अनुसार कार्य करना, धर्मानुसार तथा शास्त्रानुसार कर्तव्य करना,^३ प्रजा के सुख में अपना सुख

१. जनपदोऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पश्चतुष्मान्प्राज्ञो
धारयिष्णुर्दक्षो वाम्भी प्रगल्भः प्रतिपत्तिसानुत्साह
प्रभाययुक्तः क्लेशसहः शुचिर्मेघो हृद्भक्तिः
शील्यलारीभ्यः सत्त्वं संयुक्तः स्तम्भ चापल्यवर्जितः
संप्रियो वैराणाम् कर्तव्यमाय संपतः । १ । अधि० १, अध्या ॥
२. राजानामुत्तिष्ठमान मनुत्तिष्ठन्ते मृत्याः ॥ १ प्रमाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति ॥ २
द्विपद्भिश्चाति संघीयते ॥ ४ तस्मद्दुत्यान्मात्मनः कुर्वति ॥ ५
नाडिकाभिरहरष्ठधारात्रि च विभजेत ॥ छायाप्रमाणेन वा ॥ ७
३. कार्यगौरवायधिकरणेन ॥ ३४
सर्वमात्ययिकं कार्यं शृणुयान्नितिपातयेत् ।
कृच्छ्रमाप्यमति क्रान्तमसाध्यं वाभिजायते ॥ ३५
राजो हि मृतमुत्थानं यत्नः कायानुशासनम् ।
दक्षिणावृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिपेक्षनम् ॥ ३६

भीम प्रजा के हित में ही मैं अपना हित राजा को सर्वत्र समझना चाहिये । राजा का अपना स्वयं का कोई पक्ष ही निकागी और प्रिय कार्य नहीं है । प्रजा का प्रिय तथा हित गम्बन्धी कार्य ही राजा को अपने कार्य समझना चाहिये ।^१

जो नीतिशास्त्र के अनुसार व्यवहार करता है वही सामान्य में राजा है । बलवान राजा को दुर्बल राजा से युद्ध करना चाहिये । अपने में अधि- बलवान अथवा अपनी बराबर शक्ति वाले से कभी युद्ध नहीं करना चाहिये । धनवान के साथ युद्ध करना गेसा है जैसे पैदल या हाथी के साथ युद्ध करना । जिस प्रकार बच्चा बर्तन बच्चे बर्तन में टकराकर टूट जाता है उसी प्रकार दो दुर्बल राजा आपस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं । शत्रु के विरोध से राजा को अपने कार्यों की रक्षा करनी चाहिये । जो राजा निर्मल होकर बलवान का आश्रय लेता है अथवा जो दुर्बल का आश्रय लेता है वह दुःख को प्राप्त होता है । जिस प्रकार लोग अग्नि के पास अपने वस्त्रों को मरोट कर बचाते हुए बैठते हैं वैसे ही राजा के समीप मनुष्य को बर्तना चाहिये । जो राजा इन्द्रियों के अधीन है वह सब प्रकार की सेना रखते हुए भी नष्ट हो जाता है । कामानुर राजा के कार्य कभी सफल नहीं होते हैं । दण्ड की बठोरता के कारण सब लोग राजा से डरे रहने लगते हैं । जो राजा लक्ष्मी की वृद्धि से स्तुष्ट हो जाने हैं उनको राज्य लक्ष्मी छोड़ देती है ।^२

नीति में चतुर राजा को उचिन् है कि देश और काल को देखकर कार्य करे । जो ऐसा करता है उसने पास लक्ष्मी बहुत काल तक रहनी है और प्रत्येक वस्तु की परीक्षा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष (अनुमान) साधनों द्वारा

१. प्रजा सुखेन सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ?

नामप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥ ३६ अधि० १,
अध्या० १६

२. नीतिशास्त्रानुगोशाना ॥४७॥ बलवान् हीनेन विगृह्णीष्यात् ॥४४॥ न-
ज्यात्यसासमेनया ॥४५॥ गजपादयुद्धमिव यत्नवद्विग्रह ॥४६॥ आसपात्र-
मामेन सह विनश्यति ॥४७॥ अमित्रं विरोधादायरक्षामानसेत् ॥४८॥
शक्तिहीनो यत्नवन्तमाश्रयेत् ॥४९॥ दुर्बलाश्रयो दुःखमावहति ॥५०॥
अग्निद्राजानमाश्रयेत् ॥५१॥ इन्द्रियवशवर्ती चतुरद्वानपि विनश्यति ॥५२॥
न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम् ॥५३॥ दण्डपात्स्यात्सर्वं जनं द्वेष्यो भवति
॥५४॥ अर्थं तोषिणं श्रीं परित्यजति ॥५५॥

वरनी चाहिये ।^१ जो राजा विद्वान् और शान्त्रो वा ज्ञाना है परन्तु निर्बल है ऐसे राजा का समार में आदर नहीं होना है । राजा का विशेष में पराक्रम दिखाना है ।^२ जो राजा प्रजा को बहुत कम दर्शन देते हैं उनकी प्रजा नष्ट हो जाती है और जो राजा प्रजा को अधिक दर्शन देता है उसकी प्रजा सदा सुखी रहती है । न्यायशील राजा की प्रजा उसे अपनी माता के समान पालक समझती है । ऐसा राजा इस लोक में सुख और अन्त में स्वर्ग को प्राप्त होता है ।^३

वीटिल्य वदागत राजतन्त्र के पक्ष में है । परन्तु उतने स्वैच्छाचारी राजतन्त्र का विरोध किया है । उसका मत है कि राजा श्रेष्ठ, सदाचारी और विद्वान् होना चाहिये और मन्त्री पुरोहित और अन्य शासनाधिकारियों द्वारा शासन प्रबन्ध करना चाहिये । वीटिल्य का शासन प्रबन्ध मध्यमधी सिद्धान्त बड़ी उच्च वोटि का है । मन्त्री, पुरोहिा, न्यायाधीश आदि अधिकारियों का वर्णन उचित स्थान पर आगे किया जायगा ।

मन्त्री—ऊपर राजा के विषय में वर्णन करते समय यह बतलाया जा चुका है कि मन्त्री किन किन गुणों से युक्त होना चाहिये । वीटिल्य का मत है कि राजा को तीन चार मन्त्रियों के साथ व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि जो राजा एक ही मन्त्री के साथ व्यवहार करता है वह ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकता । दो मन्त्रियों के साथ भी व्यवहार करना ठीक नहीं क्योंकि दो भी आपस में मिल सकते हैं और राजा को उचित परामर्श नहीं मिल सकता । परन्तु देश और माल को देखते हुए एक या दो मन्त्रियों से भी काम चल सकता है ।^४

१. नीतिज्ञो देश कालौ परीक्षेत ॥१११॥ परीक्षा कारिणी श्रीरिचरं तिष्ठति ॥११२॥ सर्वाश्चसपद्ः सर्वोपायेन परिग्रहेत ॥११३॥ भाग्यवन्तमपरीक्ष्य कारिणं श्री परित्यजति ॥११४॥ ज्ञानानुमानेनच परीक्षा कर्त्तव्या ॥११५॥
२. अल्पसारं ध्रुतिवन्तमपि बहुमन्यते लोकः ॥११४॥ विक्रम धनाः राजानाः ॥११२॥
३. दुर्वर्शता हि राजानं प्रजा नाशयन्ति ॥११६॥ सुदर्शनाहिराजानं प्रजारञ्जयति ॥११७॥ न्याययुक्तं राजानं मातरं मन्यन्ते प्रजाः ॥११८॥ तादृशस्स राजा इह सुखं सतस्स्वर्गं प्राप्नोति ॥११९॥ चाणक्यं प्रणीतं सूत्रं ॥
४. मन्त्रिमिरिभिन्वत्तुर्भवा सह मन्त्रयेत् ॥१२०॥ अधि०, अध्या० १२ मन्त्रप्रामाण्योद्ये केनार्यवृच्छेपुनिश्चयं नाधिगच्छेत् ॥ ३८ एकश्च मन्त्री यथेष्टमनवग्रहश्चरति ॥ ३९

कीटिल्य ने मन्त्रणा के पाँच प्रकार बालाये हैं—

१. बायीं की प्रारम्भ करने की विधि, दुर्गादि की रचना, मनुष्यों में यज्ञ करना ।
२. योग्य गेतागति, दूत, योग्य पुरुष और द्रव्यादि एवम करता ।
३. घागे घागे वाले मण्डों में बपने के उपाय करना ।
४. देश और काल का विचार करना, और
५. अपने देश के अभीष्ट की मिट्टि के विषे विचार करना ।

इन प्रकार करने साथ सम्मिलित मन्त्रा में सबके साथ एवम परामर्श किया जा सकता है ।

कीटिल्य का मत है कि मन्त्री ऐसा होना चाहिये जो अपने देश में उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, ममयानुबन्ध बायें करने वाला, शिल्प विद्या में कुशल, गम्भीर, विद्वान् तीव्र भागी, धीमत् प्रबन्ध करने वाला, उत्साही प्रभावशाली, यज्ञेय कहने वाला, सदाचारी, स्नेह करने वाला, दृढ़ भक्ति वाला, बलवान्, नील स्वभाव, मानगिन शक्ति वाला हो और चपल, चपल, व्यर्थ बकवास न करने वाला और न व्यर्थ द्वेष करने वाला हो । ऐसा मन्त्री राजा के महत्त्व का सूचक होता है । जब राजा ऐसा मन्त्री नियुक्त करले तो वह उसके मन्त्रणा योग्य बायों में परामर्श ले । और मन्त्री कल्याणकारी, और धर्म धर्म तथा सम्बन्धी बायों में चतुर पुरुषों की भाँति सभा में निडर होकर बातें करे । राजा के सवेता पर चले, मदा राज्य के हित में सतन रहे । राज सभा में मन्त्री कभी भगड कर बातें न करे, अमम्यता का व्यवहार न करे, अविश्वसनीय बुवचन अथवा मिथ्या वचन न बाले, उपहास के समय बिलखिलाकर न हँसे अपोवायु और सगार आदि की शब्द करके न छोड़े, पातकियों के समान वस्त्र न धारण करे, अच्छे अच्छे रत्न राजा से सबके सम्मुख न माँगे । राजसभा में आपस में एक दूसरे से बातें न करे, आँखें, होठ, और मोह न बलाये, राजा के वाक्य में आक्षेप न करे, स्त्रियों

द्वाम्या मन्त्रयमाणो द्वाम्या सहताभ्यामवगृह्येत ॥ ४०

त्रिपुचतुर्थं चार्नकान्तं शृङ्खलं शोषहृत्ते महादोषम् ॥ ४१

उपपन्नंतु भवति ॥ ४२ ॥

देशकालकार्ययशेन त्वेकेन सह द्वाम्यामेको वायथा सामर्थ्यं मन्त्रवेत्त ॥ ४६

१. कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंप्रदेशकालविभागो विनिपात प्रतीकारः कार्यमिदिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्र ॥ ४० ॥

शानेकैक्या शृङ्खले समस्तारच ॥ ४८ ॥

के मेघा, गामन्तो के दूत, राजा के द्वेषी में जाने न करे। तिरस्कृत या अनर्गल बातें बनाने वालों का सम्पर्क न करे। हठ न करे और दनवन्दी न करे। इनके गुण मनियों में होने आवश्यक हैं ।^१

शासन प्रबन्ध—कौटिल्य का शासन प्रबन्ध पूर्णरूप में परिपूर्ण है। उसके शासन प्रबन्ध में आधुनिक शासन प्रबन्ध की सब बातें पाई जाती हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि आधुनिक शासन के शासन प्रबन्ध का आधार कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है। ब्रिटिश शासन पद्धति कौटिल्य की शासन-पद्धति से बहुत कुछ मिलती है। ब्रिटिश कूटनीति का आधार भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही प्रतीत होता है। ब्रिटिश राज्यतन्त्र मध्यराज में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ही आधार पर थी। कौटिल्य जनतन्त्रीय राजतन्त्र के पक्ष में है। उसका मत है कि राजा की प्रजा की इच्छाओं को नहीं ठुकराना चाहिये। उसे लोकमत का ध्यान रखकर कार्य करना चाहिये। राजा विधान, कार्यपालिका और न्याय का स्तंभ है। राजा ही विधान अथवा आदेश प्रचलित करता है, शासन करता है और न्याय करता है। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों द्वारा करता है। अस्थायी कर्मचारियों में मन्त्री और पुरोहित हैं, अन्य कर्मचारी स्थायी होने हैं और अपने विभागों का प्रबन्ध करते हैं। मन्त्रियों के गुणों का वर्णन ऊपर दिया जा चुका है। पुरोहित का पद बड़ा ऊँचा होता है। पुरोहित के गुणों के विषय में कौटिल्य का मत है कि "पुरोहित ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो अत्यन्त उन्नत कुल में उत्पन्न हुआ हो, दीन स्वभाव, सच्चरित्र, वेद व्याख्यान आदि धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, देवी आपत्ति और शकुन शास्त्र का ज्ञाता दण्डनीति (न्याय) में कुशल, तथा मानुषी विपत्तियों को अथर्व वेद में लिखे मन्त्रों द्वारा दूर करने वाला हो। जिस प्रकार आचार्य को शिष्य पिता को पुत्र, स्वामी को

१. अत्रि संवादादि स्थान स्थैर्यमवाप्नोति ॥७॥ मति कर्मसु दृष्टः तदात्वे चायत्तं च धर्मार्थं संयुक्तं समर्थं प्रवीणवदं परिषद्भीष्टं भीष्टः कथयेत् ॥८॥ विगृह्य कथनम् सम्प्रमत्प्रत्यक्षमश्रद्धेयमनृतं च वान्धवमुच्चैरनमोऽणि हासं वात-प्लीघने च शब्दवती न कुर्यात् ॥९॥

मिथः कथनमन्येन जनवादे द्वन्द्व कथनं राजो वेपमुदतकुहकानां चरनाति-शयप्रकाशाभ्यार्थनमेकाप्योष्टनिर्भोगं अकुटीरमवाप्तपापलेपणं च श्रुयति यलकसं युक्त विरोधंस्त्रीभिः स्त्री दर्शिभिः सामन्त दूतैर्देव्य पक्षा वक्षि-प्तानध्यैश्च प्रति ससर्ग मेकार्थचर्यामिधातं च वर्जयते ॥१६ अ० २ अध्या० ४

सेवा मानता है उगी प्रकाश राजा पुरोहित को पूज्य माने ।^१

व्यवस्थापिका—ग्रीटिय ने व्यवस्थापिका में विषय में थोड़ा कुछ व्यवस्था नहीं की है । मंत्रियों की मर्यादा में तथा प्रजा की आवश्यकता-नुसार विभागों की निर्माण करने का आदेश दिया है । उस समय अधिनत परंपरागत नीति विचारों के आधार पर ही शासन करने की व्यवस्था थी । राजनीति को राजधर्म समझा जाता था और धर्म का एक अंग होने के कारण व्यवस्थापिका का आधार वेद-शास्त्र तथा मनु थे । ग्रीटिय की विधान व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर है और मनु की वेदों के आधार पर । अन्य नवीन वेद वाङ्मनूनाय विधानों का निर्माण मंत्री और पुरोहितों के परामर्श में होता था । और राज्य के प्रत्येक कर्मचारी का यह कार्य था कि वेद शास्त्रों पर अथवा मनुस्मृति में बतलाये हुए नियमों द्वारा शासन करें । जो जो बातें धर्म के विरुद्ध थीं उनको करना अनाप समझा जाता था और उन्हीं कर्मचारियों को प्रचलित करना कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य था । जो व्यक्ति अथवा संस्था शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध आचरण करती थीं उनको न्याय-विधान द्वारा मनुस्मृति के अनुसार अपराधानुसार दण्ड दिया जाता था ।

राजा के पुरोहित, मंत्री, अमात्यादि मिलकर वेद वाङ्मनूनाय सोव हिन का ध्यान करते हुए सभी वही नवीन विधान बनाते थे परन्तु ऐसा प्रभवकर बहुत कम होता था कि जब किसी ऐसे विधान का निर्माण करना पड़े जिसके विषय में मनुस्मृति में आदेश नहीं है । ग्रीटिय ने कूटनीति सम्बन्धी समस्त नियमों को वेद शास्त्रों तथा मनुस्मृति से लेकर अपने विचारानुसार कुछ और उनमें बढ़ा कर अर्थशास्त्र में उनका संग्रह किया है । उस समय में व्यवस्थापिका की कुछ व्यवस्था न होने के कारण यह नहीं समझना चाहिये कि व्यवस्थापिका सम्बन्धी बायों में किसी बात की श्रुति थी । तत्कालीन व्यवस्थापिका व्यवस्था पूर्ण रूप में परिपूर्ण थी और उस में किसी बात की श्रुति न थी ।

कार्यपालिका—ग्रीटिय की कार्यपालिका में राजा, पुरोहित और मंत्री सम्मिलित थे । जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है सर्वोच्च सत्ता राजा के

१. पुरोहित मुदितोदित कुलशील षड्वेदे दैवे निमित्ते दृष्टदन्तोऽप्या चामि-
चिनीतमापदा दैव मानुषीणामथर्वमिहयैश्च प्रति कतरं सुधीत ॥१२॥
तमाचार्यं शिष्यं पितरं पुत्रो मृत्युं स्वामिनमिव आनुवर्तेत ॥१३॥

हाथ में थी और कार्यपालिका की सभ्य उच्च शक्ति राजा था । राजा कार्यपालिका की शक्ति को मंत्री तथा अन्य स्थायी अधिकारियों द्वारा प्रयोग करता था । कौटिल्य की कार्य पालिका विभीषात में भी आधुनिक कार्य पालिका से कम न थी । उस समय भी कार्यपालिका वह समस्त कार्य करती थी जो वर्तमान समय में उन्नत से उन्नत देशों में करती है ।

शासन की सुविधा के लिये देश को जनपदों में विभाजित करने की व्यवस्था थी । जनपद नगरों में विभाजित थे और नगर ग्रामों में । देश के शासन को समाहर्ता कहते थे । कौटिल्य ने लिखा है कि "समाहर्ता अपने देश को चार भागों में विभाजित करके फिर उसको ज्येष्ठ, मध्यम और लघु, तीन भाग करे । ये विभाग वहाँ की स्थानीय उपज तथा मनुष्य गणना के आधार पर होने चाहिये । जिन ग्रामों की आय अधिक हो उन्हें तथा दान में दिये ग्रामों की समाहर्ता पृथक्-पृथक् लिखें, सेना और राज्य के व्यय में लगाये हुए ग्रामों की भी पृथक् लिखा जाय । इन समस्त ग्रामों के धान्य, पशु आदि और बेगार का व्यय लिखना चाहिये । प्रत्येक में कितना कर रूप में लिया जाता है, यह भी लिखना चाहिये । समाहर्ता द्वारा नियुक्त किया हुआ पाच अथवा दस ग्रामों का एक गोप (चौधरी या पेटल) इन ग्रामों की देख भाल करे ।" अर्थात् आय वाले ग्रामों की सीमा, जोतने योग्य क्षेत्र, दजर-भूमि, टीले आदि, धान के क्षेत्र, बाटिकाएँ, केले के क्षेत्र, ईस के क्षेत्र, जंगल तालाब, देवालय, सदावर्त स्थान, प्याऊ, तीर्थस्थान, चरागाह, आदि के विचार से देश की सीमा, लगान, भुमाकी तथा उनके त्रयमविश्रय का वर्णन रजिस्ट्रो में लिखवाय । गृह-कर देने वाले और न देने वालों के नाम भी लिखे जायें । घरों में कितने ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र हैं, यह भी लिखा जाय । किसान, ग्वाले, गिल्पी व्यापारी, श्रमिक, तथा सेवा वृत्ति से निर्वाह करने वाला के नाम भी समाहर्ता को रजिस्टर में दर्ज कराने चाहिये । इसी प्रकार जो कुछ भिन्न भिन्न प्रकार अपराधों के दण्डरूप प्राप्त होने वाले धन का विवरण भी रजिस्टर में लिखा जाना चाहिये । प्रत्येक कुल के स्त्री पुरुष, वृद्ध और बालक के कार्य, चरित्र, आजीविका तथा आय व्यय का भी लेखा रखना चाहिये । इसीप्रकार जनपद के चतुर्थांश भागों का प्रबन्ध

१. समाहर्ता चतुर्धा जनपदं विभज्य ज्येष्ठमध्यमं कनिष्ठं विभाग्येन

ग्रामाग्रं परिहारकमायुधीर्यं धान्यं पशुं हिरण्यं

कुप्यजिष्टिं करं प्रतिकरं मिदमेतावदिति निबन्धयेत् ॥१॥

संप्रदिष्टं पञ्चग्रामीं दशग्रामीं वा गोपरिचिन्तयेत् ॥२॥ अधि० २, अ० ६५

स्यानिव (sub divisional officer) करे । गांव और स्यानिव अधिकाधिको को प्रदेष्टा अधिवारी धपना कार्य करते हुए भी गहायता करते रहे । समाहर्ता के आदेशानुसार गृहस्थ के मरने वाले गुप्तचर ग्रामों में नियुक्त रहे । और वह ग्रामों की गुप्त बातों की सूचना उमरी देते रहे । यह गुप्तचर ग्राम निवासियों की समस्या निजी बातों, रहन, सहन, चरित्र आदि को जानें । बाहर से आने जाने वालों का भी ध्यान रखें ।^१ व्यापारियों के घेरा में रहने वाले गुप्तचर अपने देश में उपलब्ध हुई राजकीय वस्तुओं और स्थान, मेल, धन, वास्तविक तथा धन में उत्पन्न होने वाली गणतारी वस्तुओं का नाश, तोन, भ्रूय आदि का पता रखें । अन्य देशों में आने वाली इसी प्रकार की वस्तुओं का भी पूरा ध्यान रखें । गुप्त, वाद्य गुप्त, मार्गदर्शक गुप्त, गी का गुप्त, पशुओं के भोजन तथा हाट-बाजार गुप्त (Tax) दे दिया गया है या नहीं इसका भी ध्यान रखें । गुप्तचरों को इन समस्याओं का पता रखना चाहिये । समाहर्ता की आज्ञा में और उनके अधीन गुप्तचर तपस्वी, ब्रह्म, ग्वाले, व्यापारी आदि का घेरा बनाने सरकारी लोकों की ईमानदारी का पता लगायें । पुराने लोगों के घेरा में रहने वाले इन गुप्त चरों के घटक (Agents) बाटिकाओं, चीगहों, निर्जन स्थानों, रास्ते, फौज, सामानों, तीर्थ स्थानों वगैरे आश्रमों और पर्वतों में रहकर मित्र, शत्रुओं के आने जाने और ठहरने का पूरा पता रखें । इसी प्रकार समाहर्ता वही मावधानी से कार्य करता हुआ राष्ट्र के हित के नियम सदैव कार्य करता

१. श्रीमानरोधेन ग्रामाग्रं कृष्टा कृष्ट स्थल केदारारामपण्डित यादव धन वास्तु सौ-
 वेय गृह सेतुपद्ममशान सत्रप्रपापुण्यस्थान विवरीत पथि संप्रदानेन क्षेत्राग्रं,
 तेन श्रीमतां क्षेत्राग्राम च अर्थादारण्य पथि प्रमाण्य संप्रदानविन्यानुग्रह
 परिहार नियमध्यान्कारयेत् ॥३॥ गृहाणान्व करदाकरद संप्रदानेन ॥४॥
 तेषु क्षेत्राग्रानुग्रहमेतावन्त कर्षक गो रक्षक वैदेहक कारुणिककरदास्ता-
 श्चैताग्रस्य द्विपद चतुष्पदमिदं च द्विरण्य विष्टिशुल्क दण्डं समुत्तिष्ठतीति
 ॥५॥ कुलीनां च स्त्री पुरुषाणां बालवृद्ध कर्म चरित्रा जीव व्यय परिमाणं
 विधात् ॥६॥ एवं च जनपदचतुर्भागां स्थानिकं चिन्वेत् ॥७॥ गोपस्थानि-
 कस्थानेषु प्रदेशतः कार्यं करणं बलिप्रग्रहं च कुर्यात् ॥८॥ समाहृतप्रतिष्ठा-
 श्च गृहपतिक व्यञ्जना येषु ग्रामेषु प्रसिद्धितास्तेषां ग्रामाणां क्षेत्र गृह-
 कुलाग्रं विधुः ॥९॥ मानसंजाताभ्यां क्षेत्राणि भोग परिहारभ्यां गृहाणि
 वर्णकर्मभ्यां कुलानि च ॥१०॥ तेषां जंघाप्रनायव्यवही च विधुः ॥११॥
 प्रस्थितागणानां च प्रवास कारणमनर्थानां च विधुः ॥१२॥ अथ ३५

रहे। और समाहर्ता के सहायक गोप और अन्य अधिकारी तथा अन्य सब भी राष्ट्र के हित के लिये कार्य करते रहे।^१

नागरिक—नगर के प्रबन्धकर्ता का नाम अर्थशास्त्र में नागरिक प्रयोग किया है। जिस प्रकार समाहर्ता समस्त राष्ट्र का प्रबन्ध करता है उसी प्रकार नागरिक नगर का प्रबन्ध करें।^२ नागरिक भी गोप नामक अधिकारी नियुक्त करें जो दम, बीस अथवा चालीस कुल का प्रबन्ध करें। गोप इन कुलों के स्त्री पुरुषों के जाति गोत्र, नाम तथा वार्यों का ज्ञान रखे, उनकी आय व्यय तथा पशु आदि का भी ज्ञान रखे। इसी प्रकार दुर्ग का प्रबन्ध करने के लिये चार स्थानिक नियुक्त किये जाय जो दुर्ग के प्रत्येक चतुर्थ भाग का प्रबन्ध करें। स्थानिकों के सहायक निरीक्षक नियुक्त किये जाय जो धर्मशालाओं का निरीक्षण करें और वहाँ ठहरने वाले घूत लोगों की सूचना स्थानिकों को दें और स्थानिक की आज्ञा पाने पर धर्मशाला का अध्यक्ष उनको वहाँ से निवाल दे। जिन लोगों को धर्माध्यक्ष (धर्मशाला का अध्यक्ष) जानता है और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको वह बिना स्थानिक की आज्ञा के भी धर्मशाला में ठहरा सकता है। शिल्पी लोग अपने कारखानों में अपने वाले लोगों को वही ठहरा सकते हैं। विदेशी व्यापारियों को व्यापारी लोग अपनी दुकानों पर ठहरा सकते हैं। व्यापारियों को उचित है कि वे अनुचित व्यापार की सूचना नागरिक को दे दें। मद्य बेचने वाले, भोजन भंडार वाले, वेष्ट्याये अपने ज्ञान पहचान वाले लोगों को अपने पास ठहरा सकते हैं। जो मनुष्य धन का दुरुपयोग करे, फिजूल खर्ची करे अथवा अनुचित कर्म करे उसकी सूचना नागरिक को देनी चाहिये। जो वैद्य गुप्त रीति से लगे हुए घाव की चिकित्सा करे उसकी सूचना भी दी जाय। जो

१. एवं वैदेहक व्यंजना. स्वभूमिजानां राज पश्यानां रनिसेतुवनकर्मन्तश्चेत्र-
जानांपरिणामर्घं च त्रिधुः ॥१३॥ परभूमिजातानां वारिस्थलपथोपयातानां
सारफलपश्यानां कर्मसु च शुक्लवर्तन्यातिवाकिगुरुमतरदेयभाग भक्त
पश्यागार प्रमाणं चिधुः ॥१४॥ एवं समाहर्तृप्रदिष्टास्तापस व्यंजनां कर्षक
गोरक्षक वैदेहकानाप्यक्षाणां च शौचाशौचं चिधुः ॥१५॥ पुराणा चोर
व्यंजनाश्चान्तेवासिनश्चैत्य चतुष्पथशून्यपदोदपाननदीनिपान तीर्थायतना-
ध्रमारण्य शैलवनगहनेषु स्तेनामित्रप्रवीर पुराणां च प्रवेशन स्थानगमन
प्रयोजनाभ्युपलभेरन् ॥१६॥ समाहर्ता जनपदं चिन्तयेदेवमुत्थितः चिन्तये
भुवचसंस्थास्ता संस्थाश्चान्या स्वयोनयः ॥१७॥ अधि० २ अध्या० ३५
२. समाहर्तृवन्नागरिको नगरं चिन्तयेत् ॥१॥ अधि० २, अध्या० ३६

योग दण धान की मूचना नामाग्नि को न देने तो ये अपराधी ममता जायेंगे। पर या स्वामी पर पर धाने जाने धात्रे धनिधियों की मूचना दे, यदि न देगा तो अपराधी ममता जावेगा। यदि कोई अपराध भी धनिधि ने नहीं लिया है और मूचना भी नहीं दी गई है तो मूचना न देने का दण्ड तीन पण होगा।^१

अधिकारी वर्ग—गौटम ने धाने धर्मशास्त्र में धागन व्यवस्था को मुचाह रूप में धाने के लिये कुछ अधिकारियों का वर्गन किया है। कुछ का धागन ठापर लिया जा चुका है। दोष अधिकारी वर्ग निम्न प्रकार से हैं—

उपयुक्त—छोटे छोटे कर्मचारियों पर जो अध्यक्ष होता है उसे उपयुक्त कहते हैं। "उपयुक्त में समस्त गुण धर्मों के से होने चाहिए और इनमें से प्रत्येक को धर्म और योग्यतानुसार कार्य-भार सौंपना चाहिये। राजा को इनके कार्य-काल में समय समय पर इनकी परीक्षा लेनी चाहिये क्योंकि मनुष्यों की चित्रवृत्ति सदैव समान नहीं रहती है, पद के मद में घूर होकर भ्रष्टाचार में पड़ सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव अश्व का सा होता है। उसे बाम में लगाने से उछल बूढ़ भ्रष्टा होता है। इगनिमे राजा प्रधान अध्यक्ष, कर्मचारी, देण, बाल, कार्य, नोकर, वेतन, धनप्राप्ति आदि के विषय में

१. दश कुर्त्ता गोपो विशति कुर्त्ता चत्वारिंश कुर्त्तावा ॥२

अतस्त्वां स्त्री पुरपाणां जातिगोत्र नाम कर्मभिः जंघाप्रमादप्ययीच विधान् ॥३

पुंयं दुर्गं चतुर्भागस्थानिकश्चिन्तयेत् ॥४

धर्मावसथिनः पथविद्वपधिकानादेश धामयेयुः ॥५

स्वप्रत्ययोरच तपस्विन श्रोत्रियांश्च ॥६

कारशिल्पिन स्थधर्मस्थानेषु स्वजन वामये नुः ॥७

वैदेहकारधान्योन्यं स्वकर्मस्थानेषु पथयानाम देपकालविक्रतारमस्वररणं च निवेदयेयुः ॥८

शीलिङ्क पाक्कमांमिकौद् निक्कुरपाज्जीमा परिल्लज मायासयेयुः ॥९

अतिव्यय कर्तारमत्या हितकर्मार्थं च निवेदयेयुः ॥१०

चित्रिस्तक मच्छन्नमणप्रतीकारकारयितारम पथ्य कारिणं च गृहस्वामी च निवेद गोप स्थानिक योमुध्येतान्वथा तुल्य दोषः स्यात् ॥११

प्रस्थितागतौ च निवेदयेत् ॥१२

अन्वया रात्रिदोषं भजेत् ॥१३

क्षेमयत्रिपुत्रिपणंदद्यात् ॥१४ अधि० २ अध्या० ३६

जानकारी रहे। छोटे छोटे अधिपति परम्पर गुट न बनाते, भगडा न करें और अपने अपने कार्य में सतन्त्र रहें क्योंकि यदि वे गुट बनाते तो राजा और प्रजा दोनों के धन को हटायें और यदि परम्पर भगडा कर लेंगे तो भी प्रजा अथवा राजा की हानि होगी। अतः छोटे अधिपति अपने अधिनियमों को बिना सूचना दिये कोई कार्य न करें। परन्तु राजा को सभ में बोलने के कार्य में बड़े अधिनियम की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि छोटे अधिनियम अपने कार्य में लापरवाही करें तो उन्हें दण्ड दिया जाय जो इनके एक दिन के वेतन में दूना हो। और जो अधिनियम ठीक कार्य करें तो उनकी पद वृद्धि की जाय। जो अधिनियम राज्य को लाभ दिलाये और राज्य की आय की वृद्धि करें उसकी भी पद वृद्धि करनी चाहिये।

कौशाभ्यक्त—कोशाध्यक्ष बोध में रहने योग्य रत्न, चन्दन, वस्त्र, धातु आदि वस्तुओं के संग्रह वर्त्ताभि न भिन्न वस्तुओं को संग्रह करें।

सुवर्णाध्यक्ष—सुवर्णाध्यक्ष एक ऐसी अक्षताला (सुवर्ण को साफ करने का स्थान) बनवाये जिसमें एक द्वार हो और चार बक्ष हो और उन चारों बक्षों का एक दूसरे से भ्रान्त जाने का मार्ग न हो। विशिखा (मरफे) में सुवर्ण बेचने वाला (सरफे) शिल्पी, कुलीन और विश्वाम पात्र रहें जाय। बिना आज्ञा के किसी को अक्षताला में न जाने दिया जाय, जो बिना आज्ञा के घुसे तो

१. अमात्य संपदोपेता सर्वाध्यक्षा शक्ति कर्मसुनियोज्या ॥१

कर्मसुचैपानिय परीक्षा कारयेत् ॥२

चित्तानि यथावन्मनुष्याणाम् ॥३

अथ सधर्माखो हि मनुष्या नियुक्ता कर्मसु त्रिवर्ते ॥४

तस्मा कर्तारं कारणं देश काल कार्य प्रक्षेपमुदयं चैषु विद्यात् ॥५

ते यथा मदेशम सहता अविगृहीता कर्माणि कुर्युः ॥६

संहता भक्षयेयु विगृहीता विनाशयेयु ॥७

नचानिवेषभर्तु किञ्चिदात्मनं कुर्यु रन्यत्राप प्रतीकारम्भ्य ॥८

प्रमादस्य नेषुचैषामस्ययं स्थापयेद्विसवेतन व्ययद्विगुणम् ॥९

यश्चैषा यथादिष्टमर्थं सविशेषं वा करोति स स्थान मानौ लभेत् ॥१०

अधि० २ अध्या० ६

२. कोशाभ्यक्ष कोशप्रवेश्यं रत्नं सारं फल्गु कुप्यं वातज्जात करणाधिष्ठितं प्रति गृह्णीयात् ॥१ अधि० २ अध्या० ११

उगवा गवँरत अषट्कण करके उमे देन मे निगान दिया जाय । गुवर्गं की तिवागी की रजिस्टर में लिगा जाय और ऐन देन के समय सरकारी मुहर तथा अगूटे आदि के निह्नों का प्रयोग दिया जाय । गुवर्गं शान्ता में तीन कार्य होते हैं शोषण, गुण और शुद्धन । मणि जटना शोषण कहाना है । गुवर्गं मूत्रो की मूथने के कार्य के गुण कहते हैं और गुवर्गं के पोते जेवर बनाने की शक्ति कहने हैं ।^१ इसके अतिरिक्त इस में गव प्रवार के गोने चांदी के धामूषण बनाने की रीति का वर्णन दिया गया है । इसके साथ साथ इस प्रवरण में गुवर्गं और चांदी की ध्यापार की रीति का भी वर्णन दिया गया है ।

कोष्ठगाराध्यक्ष—धान्य का संग्रह करने के स्थान की कोष्ठगार कहते हैं । कोष्ठगाराध्यक्ष इन दग प्रवार के कार्यों की ध्यान पूर्वक करे ।

१. सीताध्यक्ष (सरकारी धान्य एकत्र करने वाले) द्वारा कर में आया हुआ धान्य का हिमाय ।

२. ग्रामनिवासियों से प्राप्त किये हुए कर का हिमाय ।

३. अन्य वस्तुओं पर लगाया हुआ उत्पत्ति का छटा भाग कर में आया है उसका हिमाय ।

४. सेना सम्बन्धी कर का हिमाय ।^२

५. राज्य भेंट (दलिकर)

६. उत्तम आदि पर राज्यपतिधन ।

७. समय पड़ने पर अधिक लगाया हुआ कर ।

८. पशुओं पर लगाया हुआ कर ।

९. राजद्वार के समय भेंट में आया हुआ धन और ।

१०. तालाब तथा बाटिकाओं पर लगाया हुआ कर । इसके अतिरिक्त उसे निम्न प्रकार से प्राप्त हुए धन का भी हिसाब करना चाहिए—

१. धान्य के विक्रय से प्राप्त धन ।

२. सरकारी रुपये से मोल लिया हुआ धान्यादि ।

१. सुवर्णाध्यक्ष सुवर्णं रजत कर्मान्तानाम् सङ्ख्यावेशनचतु शाला मेकद्वारा मसशाला कारयेत् विशिखामध्ये सौवर्णिकं शिल्प वन्तममिजार्त प्रात्ययिकं च स्थापयेत् ॥१, २ अधि० २ अध्या० १३

२. कोष्ठगाराध्यक्ष सीता राष्ट्र वृथिमपरिवर्तक ग्रामित्यकापतित्यकसिह निकान्यजातव्यय प्रत्यायोपरधानान्युपलभेत् ॥३ अधि० २ अध्या० १४

३. व्याज के रूप में आया हुआ धन ।

४. मजदूरी से लिया हुआ धन ।

५. सेना, औपपालय, दुर्गनिर्माण आदि के खर्च के बाद बचा हुआ धन ।^१

पर्याध्यक्ष—सरकारी बेचे जाने वाली वस्तुओं को पण और इन वस्तुओं के बेचने वाले अधिकारी को पण्याध्यक्ष कहते हैं । पण्याध्यक्ष जल धल में उत्पन्न होने के प्रकार की वस्तुओं तथा जलधल मार्गों से आने वाली वस्तुओं का और उनके मूल्य का ठीक ठीक ब्यौरा अपने रजिस्टर में रखता है । लोक में उनकी प्रियता तथा अप्रियता (Supply and demand) का ध्यान रखता है ।^२ इसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किस पदार्थ का अधिक और किस का स्वल्प संग्रह करना चाहिये । कौन सा पदार्थ कम और किसको बचना उचित है । जो विनये वस्तु अधिक हो उसे खरीद कर व्यापार बौशल से उसका दाम बढ़ादे और उसे बेचकर फिर भाव गिरा दे । अपनी भूमि में उत्पन्न राजकीय वस्तुओं को एक ही स्थान पर विक्रयाये । अन्य देशों से आई हुई वस्तुओं को पृथक् स्थानों पर विक्रयाये । दोनों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करते समय राज्य के लाभ का ध्यान रखे । यदि राज को अधिक लाभ और प्रजा को बच्य हो तो राजा इसको रोके । शीघ्र बेचने वाली वस्तुओं (शाक, फल, आदि) के बेचने में देर नहीं करनी चाहिये ।

१. सीताध्यक्षो पनीत सस्यवर्णक सीता ॥२॥

पिण्ड कर पड भाग सेना भक्त बलि कर उत्सन्न पार्श्व पारिहीणिक
मौपायनिक कोष्ठेयर् च राष्ट्रम् ॥३॥ धान्य मूल्यंकोशनिर्हार प्रयोग प्राधा-
दान च क्रियमम् ॥४॥

सस्य वर्णानामर्धान्त देश विनिमय परिवर्तक ॥५॥

सस्य याचान मन्यत प्राप्तिवकम् ॥६॥ तदेव प्रति दानार्थमाप मियकम् ॥७॥

हुहकरोच वसक्तुशुक्तपिष्टकर्म सज्जीवनेषु तैलमीडनमौर अचाकि के-
प्वित्चूणा च सारकर्म सिंहनिका ॥८॥

नष्ट प्रसृतादिरन्यज्ञात ॥९॥

वित्तेपण्याधितान्तरारम्भशेषे च व्यव प्रत्याय ॥१०॥

तुलामानान्तर हस्तपूणमुत्करो व्याघ्री पयुपित प्राजिब चो पस्थानमिति
॥११॥ अधि २, अध्या ० १५

२. पर्याध्यक्ष स्थल जलजाना नानाविधाना पर्याना स्थलपथ वारि पथोपया
ताना सार पद्वर्धनान्तरं प्रियाप्रियता च विद्यात् ॥१॥ अधि ० २, अध्या ० १६

घनेक स्थानों पर बिखने वाली राजकीय वस्तुओं को नियत मात्र पर बिखराना चाहिये । भेद में देने पर यदि राज्य की हानि हो तो उस व्यापारी में हानि को पूरा कराना चाहिये ।

व्यापारियों से मोनहवां भाग कर, तोड़ने योग्य वस्तुओं को बीतवां भाग कर, लेना चाहिये । ये दोनों कर भाग व्याजी और तुनामान कहाने हैं, जो वस्तुएँ गिनी जानी हैं उनका ११ वां भाग कर लेना चाहिये । विदेशी सामान को कुछ नमी के साथ भगाना चाहिये । मन्नाहो, बाकिरे बानों और बाजारों से पर लेने में नमी बर्तनी चाहिये । विदेशी व्यापारियों में लेन देन बिना सरकारी मुहर के हो गचना है परन्तु यदि उनके साथी यही के हों तो 'स्टाम्प' का प्रयोग किया जाय । देने जाने वाली वस्तुओं के मूल्य को एक ऊपर छेद बान्नी बाठ की तालारद सन्दूक में बालता जाय और साँवरान को सन्दूक सम्हृतदार । *

१. तथा त्रिषेप त्रिषेप द्वय त्रिषय प्रयोग कालान ॥२॥
 पश्य पश्यं प्रसुरं स्यात्तद्वेकी कृत्वाधमरोपयेत् ॥३॥
 प्राप्तेऽर्धे धार्धान्तरं कारयेन् ॥४॥
 स्वभूमि जानां राजपययानामेकमुग्रं व्यवहारं स्थापयेत् ॥५॥
 पर भूमि जानामनेक मुग्रम् ॥६॥
 उपभयं च प्रजानामनु ग्रहेण विक्रापयेत् ॥७॥
 स्थूलमपि च लाभप्रजानामौपधातिकंवारयेन् ॥८॥
 अजस्र पययानालोपरोधं संकुसदां बानोपादयेत् ॥९॥
 बहुमुत्तं वा राजपश्यं वेदेहका कृताद्यं विक्रीणीरन् ॥१०॥
 भेदानुत्तं च वैधरणं दधुः ॥११॥
 षोडशभागो मानव्याजी ॥१२॥
 विशतिभागस्तुला मानम् ॥१३॥
 गणपययानामेकादशभाग ॥१४॥
 परभूमिजं अययमनुग्रहेणानाहयेत् ॥१५॥
 नाविक सार्धवाहेम्यश्च परिहारमायतिष्ठमं दद्यात् ॥१६॥
 अनभियोगश्चार्धेप्यागन्तूनामन्यत्र सम्योपकारिम्य ॥१७॥
 पययाधिठातार पययमूल्यमेकमुखं काष्ठद्रोण्यामेकच्छिद्राणि
 धानायांनिदध्यु ॥१८॥
 अहन चाप्यमे भागे पययाप्यस्यार्धयेयुः इदंविज्ञोतमिदं शेषमिति ॥१९॥
 : अधि० २, अध्या० १६

कुप्याध्यक्ष—चन्द्र, वागदत्त आदि की प्रच्छी सनड़ी और उमकी छाल आदि का प्रबन्ध करने वाला कुप्याध्यक्ष कहलाता है। कुप्याध्यक्ष वन के अफसरों द्वारा प्रच्छी-प्रच्छी सनड़ी मगवाये। उनसे प्रच्छी समान भेज कुर्सी, चम्मारी आदि बनवाये। वन में ऐसी सनड़ी की रक्षा की जाय, जो उसे ताटे उनसे जुर्मना लिया जाय। कुप्याध्यक्ष सब प्रकार की बत्ता, आदि की सनड़ी, औपधीय जड़ी बूटी आदि पर प्रतिबन्ध लगाये और उनके प्रत्य-विषय का संचालन करे और हिमाय रखे। देश-विदेश में उत्पन्न वस्तु, वाष्ठादि से बनाये हुए भिन्न भिन्न वर्तन, तथा, अन्य वस्तुएँ कुप्याध्यक्ष अपने अधीन बर्मेचारियो के इकट्ठी करावे।^१

आयुधानाराध्यक्ष—राष्ट्रों के रखने के स्थान को आयुधानाराध्यक्ष कहते हैं। राष्ट्रों के भंडारी को आयुधानाराध्यक्ष कहते हैं। युद्ध में काम आने वाले, दुर्ग की रक्षा में काम आने वाले, दानू के नगर का नाश करने में काम आने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के चक्र, यन्त्र, अस्त्र, दस्त्र पवच तथा अन्य युद्ध सैम्यन्धी सामग्री आदि का प्रबन्ध करना इस अफसर का कार्य है। उसे इस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। वह इन यन्त्रों तथा वस्तुओं की बनवाने के लिये अच्छे अच्छे कारीगर नियुक्त करे और उनको वेतन तथा कार्य का प्रबन्ध करे। इन सब वस्तुओं को सुरक्षित स्थान में रखे समय समय पर उनकी सफाई करावे और धूप में रखे। येनार अस्त्रों की मरम्मत करवावे। और उनको विषय में सन प्रकार की जानकारी रखे।^२ सबतोभद्र अर्थात् एक स्थान पर रखा हुआ चारों ओर बाँण या गोली फेंकने वाला जामदग्न्य, बीच में छेद वाला बड़े बड़े गोले फेंकने वाला, बहुमुख-सब ओर गोले फेंकने वाला, विस्फोटी—बुद्ध भी न

१. कुप्याध्यक्षो द्रव्यनपल्लै कुप्यमानाययेत् ॥१॥ द्रव्यवनकर्मन्ताश्चप्रयोजयेत् ॥२॥
द्रव्ययनस्त्रिदां च देवमयय चस्थापयेद्रव्यप्रापद्भय ॥३॥
यहिरन्तरश्चकर्मन्ताविभक्ता सर्व भायिडका ।
आजीवपुनरक्षार्था कार्या कुप्योपजीविना ॥१८॥
२. आयुधानाराध्यक्षः साम्रामिकं दौर्गकर्मिक पर पुगभिधा ॥अधि० २, अ० १७॥
तिक चरुयन्त्रमायुधमावरणमुपकरण च तज्जातकारशिल्पिभि
कृतकर्म प्रमाण कालवेतन फलनिष्पत्तिभि कारयेत् ॥१॥
स्वभूमिषु च स्थापयेत् ॥२॥
स्थानपरिवर्तनमातपप्रवातप्रदान च बहुश कुर्यात् ॥३॥
ऊष्मोपस्नेह क्रिमिभिरपहन्य मान मन्थया स्थापयेत् ॥४॥
जाति रूप लक्षण प्रमाणागममूल्यनिचेपैश्चोपलभेत् ॥५॥
अधि० २ अध्या० १०८

मातृग ही घोर घत्रु को छोड़े ही मान पड़े, घाग लगाने वाला, गवागी गर बसने वाला यत्र, घाग सुभागे वाला, ऊपर को उठा हुआ, छोटा, मध्य प्रकार का ये दग स्थित यत्र हैं । जन में तेरने वाला घोर घत्रु को मान परने वाला गूत घोर चमड़े में बना हुआ घम, घुमन में लगा हुआ भाता, हाथी मार यत्र घूमने वाला यत्र, भिन्न-भिन्न प्रकार के गदा तथा फेंकने वाले यत्र, ये चत यत्र बड़े जाते हैं ।^१

शक्ति, प्राग, कुन्त, हाटव मिण्डपाल, बराह वरुण, बग्गाय, बर्पण, शक्तिवा, वामुं क, बौदण्ड, द्रुगु, आदि घनेर प्रकार के घत्रु वस्तुओं तथा मन्त्रों का वर्णन धर्मशास्त्र में दिया हुआ है । (इम विषय पर अधिन जानकारी प्राप्त करने के लिये धर्मशास्त्र अधि० २ अध्या० १८ देखिये)

जितने भी राज्य सम्बन्धी महुरमें हैं उन सबका ज्ञान आयुधागाराध्यक्ष को रचना आवश्यक है ।^२

शुल्काध्यक्ष—राजकीय धु गी का जमा करने वाला अधिकारी शुल्काध्यक्ष कहलाता था । शुल्काध्यक्ष के वर्तव्यों के विषय में कीटिल्य ने लिखा है कि "शुल्काध्यक्ष के लिये एवं विनाल भवन होना चाहिये जिसमें उत्तर या पूर्व की ओर प्रधान द्वार हो और उभ महद्वार पर एवं ऊँची ध्वजा लगाई जाय ।

१. सर्वतो भद्रजामदग्नय बहु मुगनिररामधातिसह्याटीयानरुपजंन्यकबाहूध्वं
याह्यध्वंयाहुनिस्थितयन्त्राणि ॥६॥

पञ्चालिज्वदेव दयड सूकरिकामुसलपण्डितहस्तिवारकतालवृन्तामुद्गर गदा
स्पृन्ताकुहालाम्बीटिमोद्धाटिमोष्पाटिमरातप्नोत्रिशूल चत्राणिचलयन्त्राणि
॥७॥ शक्ति प्रागकुन्तहाटवभिण्डपाल शूलतोमर बराहकर्ण कण्ठ्य कर्ण्य
प्रासिकादीनि च हलमुगानि ॥८॥

तालचापदारवशाह्नाणि वामुं क को दयड दूरता धनूं पि ॥९॥

मूर्वाशण्यगधेधुधेगुस्नावूनिज्या ॥१०॥

धेगुदर शलाम दयडामननाराचारच हपव ॥११॥

तेपा मुगानि छेदन भेदनताडनान्वायसास्थिदास्वानि ॥१२॥

निस्त्रिशमयडलप्रासियष्टयगहा ॥१३॥

खड्गमहिपवारकत्रिपाणदात्वेगुमूलानिसल ॥१४॥

परशुकुठार पडसस्त्रिनरकुहालकचक्राण्डाच्छेदना घुरकल्पा ॥१५॥

यन्त्रगोष्पणमुष्टिपापाणरोचनी स्पदरचायुधानि ॥१६॥ कर्मान्तानच ॥१७॥

इच्छामारम्भनिष्पत्ति प्रयोगं व्याजगुह्यम् ।

सय ध्ययी च जानोयाकुप्यानामायुधेस्वर ॥१८॥ अधि० २ अध्या० १८

शुल्क (चुगी) लेने वाले चार या पाँच वर्मचारी समुदाय में प्रत्येक एक एक करने आने वाले व्यापारियों के नाम एक रजिस्टर में लिगें । उस रजिस्टर में यह भी लिखा जाय कि कौन व्यापारी है ? कहा में आया है ? नितनी विषय वस्तु लाया है ? उन वस्तुओं पर कहीं कहीं मुहर लगी है ? इत्यादि । यदि उन पर अन्तपाल की मुहर न हो तो उसमें दुगुना शुल्क लिया जाय । नरनी मुहर होने पर आठ गुना शुल्क दण्ड रूप में लिया जाय । निश्चिन्त स्थान पर मुद्रा न लेकर यदि दूसरे स्थान की मुद्रा ले तो उसे कुछ देर रोगा जाय और फिर जाने दे । राज की मुद्रा को बदल देने प्रत्येक विषय वस्तु का नाम बदल देने वाले से एक पण (सुवर्ण मुद्रा) दण्ड रूप में लिया जाय ।”

राजकीय शुल्क दाला की ध्वजा के पाग व्यापारी लोग अपना माल तीन बोली बोलनर सत्र से ऊँची बोली बोलने वाले के नाम पर मान छोड़ दें । यदि मोल लेने वालों में सघर्ष (बहम) होगी तो वस्तु का मूल्य घट जायगा । परन्तु यह बड़ा हुमा मूल्य राज्य बोश में जमा होगा । जो व्यापारी चुगी बचाने के लिये अपने माल का मूल्य प्रत्येक भार कम बतायें और जाँच करने पर अधिक निकले तो यह अधिक शुल्क राजकीय बोश में जमा किया जाये ।^१

उस व्यापारी से उस माल का अठगुना शुल्क लिया जाय । यही दण्ड उसे दिया जाय जो नमूने के रूप में तो अच्छा माल दिखावे और अन्य माल बेसा

१. शुल्काध्यक्ष शुल्क शालां ध्वजं प्राप्नुयुः मुदह मुख वा महा द्वाराभ्याशेनि-
वेशयेत् ॥१॥

शुल्कादायिनश्चचारः पञ्च वासार्थोपयाताम्वणिजोलिलेयुः ॥२॥

१. के कुतस्तथा कियत्पराया क्वचाभिज्ञानामुद्रा वा कृता इति ॥३॥

अमुद्राणामत्ययोदेयद्विगुणः ॥४॥

वृट् मुद्राणां शुल्काष्टगुणो दण्डः ॥५॥

भिन्नमुद्राणामत्ययो घटिकास्थानेस्थानम् ॥६॥

राजमुद्रापरिवर्तनेनाम कृतेसपादपणिकं वहनं दापयेत् ॥७॥

ध्वज मूलोपस्थितस्य प्रमाणमर्घ्यं वैदेहका पण्यस्य मूयुः ॥८॥

एतत्प्रमाणेनार्घ्यं पण्यमिदं कृतेति ॥९॥

त्रिरुद्धोपितमधिभ्योदद्यात् ॥१०॥

क्रौं वृसंघर्षे मूल्य वृद्धिं सशुल्का कोश गच्छेत् ॥११॥

शुल्कमयापण्यप्रमाणं मूल्यं वा हीनं ब्रूतस्तदतिरिक्तं राजाहरेत् ॥१२॥

अधि० २ अध्या० २१

न होकर पटिया ही। जो व्यापारी इगलिये मुख्य बकाये कि अन्य मोन लेने वाला न मोन ले तो ऐसी मुख्य बुद्धि को भी गजबीब मोन में टाल दिया जाय और उगमे दुगुना धुन लिया जाय। यदि चुंगी का मध्यस्थ किमी व्यापारी के मान को छिपादे तो उग मध्यस्थ से घाठ गुना दण्ड लिया जाय। दग प्रकार की बार्ने बग्ने का अभिप्राय यह है कि त्रय-विषय में किमी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। बोलता घादि को सोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी वस्तुओं पर अनुमान में ही मुल्क लेना चाहिये। जो चुंगी से बचकर निपल जाय उससे घाठ गुना दण्ड लिया जाय। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए चुंगी निरोधनों की निपुणता की जाय। विवाह, बन्धाशन, भेंट, यज्ञ, प्रणय, देव पूजा, मुण्डन, चपनयन, गोदान, धार्मिक व्रत घादि सम्बन्धी वस्तुओं पर चुंगी न ली जाय। परन्तु जो व्यापारी अन्य प्रकार के माल को इस प्रकार का मान बनावे उसे चुंगी का दण्ड दिया जाय। जिस वस्तु का मुल्क दे दिया गया है उससे भाव ऐसी वस्तु में जाई जाय जिस पर मुल्क नहीं दिया गया है अथवा मुहर लगे हुए माल के साथ बिना मुहर लगा हुआ माल व्यापारी ले जाय तो उसमें भी घाठ गुना मुल्क लिया जाय। जो व्यापारी बन्डे, भुस और पराल में छिपाकर माल को चुंगी से बचा ले जाने का प्रयत्न करे उसे "उन्मत्त राहस" अर्थात् रावने अधिक दण्ड दिया जाय।^१ शम्भ, बबब,

१ शुल्कमण्डगुणमादयान् ॥१३॥

तदेव निमिष्ट पण्यस्य भाण्डस्यहीन प्रतिवर्ग्येनार्धोपकर्षेण सार भाण्डस्य कृत्तुभाण्डेन प्रतिष्ठादने च कुर्यात् ॥१४॥

प्रतिक्रान्तेनृभवाद्वापण्य मूल्यादुपरिमूल्यं वर्धयतोमूल्यं बुद्धिरातादरेत् ॥१५॥

द्विगुणं या शुल्कं लुमान् ॥१६॥

तदेवाष्टगुणमप्यष्टस्य क्षादयत् ॥१७॥

तस्माद्विक्रयः पण्यानां एनो मितो गणितो वा कार्यः ॥१८॥

सर्कं कल्तुभाण्डानामानुप्रहिकारणां च ॥१९॥

ध्वजमूलमति क्रान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्ट गुणो दण्डः ॥२०॥

पथिकोपयिकास्तद्विधुः ॥२१॥

वैवाहिकमन्वायनमौपायनिकं यज्ञकृयप्रसन्नैमित्तिकं देनेज्याचौलोपनयन

गोदान व्रत दीक्षादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्डमुत्तुल्यं गच्छेत् ॥२२॥

अन्यभावादिन हतेयदण्डः ॥२३॥

कृतशुल्केनाकृतशुल्कं निवर्हयतो द्वितीयमेकमुदयाभिवा पण्यपुटमपहरतो

वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ॥२४॥

लोह, रथ, रत्न, धान्य, पशु आदि वस्तुओं के यातायात पर यदि राजा ने रोक लगादी हो और यदि कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करे तो वह बाहर जाने वाली वस्तु जप्त कर ली जाय और बाहर से आने वाली वस्तु चुगी की सीमा के बाहर बिना चुगी शुल्क के बेच दिया जाय । विषय के लिये माल ले जाने वाली सवारियों से सवा पण मार्ग शुल्क लिया जाय । यह शुल्क गाड़िया आदि वाहनों से लिया जाय । बड़े पशुओं पर ले जाने वाले से एक या आधा पण और बगरी आदि छोटे जानवरों पर ले जाने वाले से चौपाई पण और बन्धों पर माल ले जाने वाले से एक मापन (तीर्थ का मिकन) शुल्क लिया जाय । यदि किसी व्यापारी का माल लो जाय या चोरी हो जाय तो उसका पता लगाकर अन्तपाल दिलवाये । विदेश से आने वाले मान की जाच करके उस पर अन्तपाल मुहर लगादे और शुल्काध्यक्ष के पास ले जाने की सूचना दे । व्यापारी के वेप म रहन वाले राजा के गुप्तचर इन व्यापारियों की चेष्टाओं की सूचना राजा को पहुँचाने रहें । इस सूचना के अनुसार राजा अपनी व्यापारियों के सम्बन्ध की जानकारी शुल्काध्यक्ष के पास लिखकर भेजदे । इससे राजा के प्रभाव का ज्ञान अध्यक्षों को होता है । यदि व्यापारी छिपाय माल को छिपाय तो उससे आठ गुना अधिक शुल्क लिया जाय और यदि व्यापारी सार वस्तुओं को छिपाय तो उन्हें छीन ले । राष्ट्र को दुःख देने वाले माल को राजा नष्ट करादे । जो माल प्रजा को उप-
कारी हो उसे बिना शुल्क लिय राज्य में आन दे । १

शुल्कस्थानाङ्गोमयपल्लाल प्रमाणं कृत्वापहरत उत्तम साहस दण्ड ॥२५॥

अधि० २, अध्या० २१

१ शस्त्रमर्मकञ्चलोहरचरत्नधान्यपशूनामन्त्रतमनिर्वाहयनिर्वाहयतोयथावद्युषि
तो दण्डं पश्यनाशश्च ॥२६॥

तेषामन्यतमस्यानयने बहिर्वोद्युक्तो त्रिंश ॥२७॥

अन्तपाल सपादपणिकावर्तनी गृहणीयापश्यवहनस्य ॥२८॥

पणिकामेकचुरस्य पशूनामर्षणिका छुदपशूना पादिकाम सभारस्य भाषि-
काम् ॥२९॥

नष्टापहृत च प्रतिविदध्यत् ॥३०॥

वैदेश्य सार्थं कुतसारफल्युभाशङ्कविचयनमभिज्ञान मुद्रा च दत्त्वा प्रेषयेद्ध्य-
क्षस्य ॥३१॥

वैदेशक व्यञ्जन वा सार्थं प्रमाणं राज्ञे प्रेषयेत् ॥३२॥

तेन प्रदेशेन राजा शुल्काध्यक्षस्य सार्थं प्रमाणं मुपदिशेत्सर्वज्ञत्वं द्यापना
भम् ॥३३॥

सूत्राध्यक्ष—सूत्र और ऊन के तागों (तागों) को सूत्र कहते हैं। इनमें सम्बन्ध रखने वाली गम्भीर वस्तुओं के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहते हैं। सूत्राध्यक्ष सूत्र गम्भीर समस्त धार्या को उस कार्य में बुझाने पुष्पों में कराये। ऊन, छान, वषाग, सैमल, छन आदि को निपरा, अगहीन, वग्या, गग्यामिनी, अपराधिनी, वृद्ध वेस्याओं, वृद्ध देवदागियों आदि में बनवाये। सूत्र की गफाई मोटाई, गोलाई देगकर उनका वेतन निश्चित करे। सूत्र की लम्बाई, भार का भी ध्यान रखे। राजा इन कार्य के करने वालों को गारतोपिर आदि देकर भी इन्हे कार्य करने को उत्साहित करे। कार्य काल में भी कुछ अधिक देकर उनका मान करके उनमें काम लेता रहे। यदि सूत्र कम निकले तो उनका वेतन काट ले, अनुभवी और अधिक दिनों से कार्य करने वालों में कार्य ले, मोटे रेशमी वस्त्र, दुबूल, पतले रेशमी वस्त्र, चीनी रेशमी वस्त्र, हिरन के रोमों के वस्त्र, सूत आदि के वस्त्रों को बनवाना हुआ सूत्राध्यक्ष, भाति-भाति प्रकार से उनकी सतुष्ट तथा प्रसन्न करता हुआ कार्य करे। जब वे प्रसन्न दीखें तब उनसे अधिक सुन्दर वस्त्र बनवाये। जबच आदि चतुर कारीगरों से बनवाये। घर से बाहर न जान वाली, समहाय स्त्रिया तथा कन्याएँ जो स्वयं अपना पेट पालन करना चाहें उनके यहाँ दासियाँ भेजकर सूत्राध्यक्ष काम करायें। जो सूत्र आप उसे शीघ्र बदलवादे। सूत्रशाला में सूत्र सम्बन्धी कार्य होत तब ही प्रकाश किया जाय। स्त्रियों के मुख की ओर देखने वाले को 'प्रथम साहम' दण्ड दिया जाय।^१ वेतन देने में देर करने

तत सार्थमध्यक्षोऽभिगम्य ब्रूयात् ॥३४॥

इदम् मुष्णामुष्णं च सारभाण्डफलमुभाण्डं च न निगूहितव्यम् ॥३५॥

एष राज प्रभाव इति ॥३६॥

निगूहित फलमुभाण्डशुल्काण्ड गुण्ये दण्डः ॥३७॥

सार भाण्डसर्वापहार ॥३८॥

राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्नादफलं च यत् ।

महोपकार मुच्छुल्कं कुर्याद्वीजं तु दुर्लभम् ॥३९॥ अधि० २, अध्या०

१. सूत्राध्यक्ष सूत्र बर्ग वस्त्र रखने वस्त्रहार तज्जात पुरस्कार करयेत् ॥१॥

ऊर्णाश्लककार्पास तूलशण चौमाणि च त्रिधनान्प्रह्लाकनश्रावजितादण्डप्रति-
कारिणीमी रुपात्रीयामातृकाभिर्द्वाराजदामीभिर्व्युपस्तोपस्थानदेवदासी-
भिरच कर्तयेत् ॥२॥

श्लक्ष्णस्थूलमध्यतांचमूत्रस्यत्रिदिव्यावेतनं कल्पयेत् ॥३॥

यह्नत्पताच ॥४॥

या वेतन न देने पर मध्यक्ष को मध्यम दण्ड दिया जाय । वेतन लेकर धार्य न करने वालो स्त्रियो के अंगुष्ठे कटवा देने चाहिये । जो सरकारी धन खा जाये, अपहरण करले अथवा लेकर भाग जाये अथवा जो कर्मचारी कोई अपराध करे तो सूत्राध्यक्ष उनके अपराध के अनुसार उनको दण्ड दे । रस्सी बाटने वालो और चमंगारो से सूत्राध्यक्ष मिलता रहे और उनसे धार्य कराता रहे । सूत्र, सन की रस्तियाँ, तथा बेंत और वासो के रस्मे जो बबच बनाने के काम में आते हैं तथा ऐमा सामान जो छोडो के जीन आदि बनाने में काम आता है, ऐसे सामान भी सूत्राध्यक्ष तैयार कराता रहे ।'

सूत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तैलमलकोद्वर्तनरेता अनुग्रहणीयान् ॥१॥

तिथिषु प्रतिपादनमानैश्च कर्मकारयित्तम्याः ॥६॥

सूत्रह्मासेः वेतनह्मासः द्वय्यसारान् ॥७॥

कृतकर्म प्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः कारभिरच कर्मकारयेत्प्रतिसंगं च गच्छेत् ॥८॥

सौमदुःखल श्रिभितानराक्ष्यकापसिमूत्रयान कर्मान्तरचद्रुग्जानो गन्धमा-
त्यदानैरन्यैश्चोपग्राहिकैरासाधयेत् ॥९॥

यस्त्रास्तरणप्रावरणविकल्पानुत्थापयेत् ॥१०॥

कङ्कटकर्मन्तारचतःज्ञातकारशिल्पिभिः कारयेत् ॥११॥

ग्राश्चानिष्कासिन्यः प्रोषित विधवा न्याज्ञा कन्यका वारमानंविभूयुस्ताः
स्यदासीभिरनुसार्य सोपग्रहां कर्मकारयित्तम्याः ॥१२॥

स्यप्रमाणगच्छतीनां वा सूत्रशालांप्रत्युपमि भाण्डवेतनविनिमयं कारयेत् ॥१३॥
सूत्रपरीक्षार्थमात्रः प्रदीपः ॥१४॥

स्त्रियमुक्तसंदर्शनेऽन्यकार्यं संभाषायां वा पूर्वं साहस दण्डः ॥१५॥
अधि० २, अध्या० २३

१. वेतनकालातिपातने मध्यमः ॥१६॥

अकृतकर्मवेतनप्रदाने च ॥१७॥

गृहीत्वावेतनं कर्माकुर्वन्त्याः अङ्गुष्ठद्वंद्वं दापयेत् ॥१८॥

भक्षितपट्टनावस्कन्दितानां च ॥१९॥

केतनेषु च कर्मकराणामपराधतोदण्डः ॥२०॥

रज्जुवर्तकैश्चर्मकारैश्च स्वयंसंसृज्येत ॥२१॥

भाण्डानि च वस्त्रादीनिवर्तयेत् ॥२२॥

सूत्रवल्कमयीरज्जू वस्त्रा वैत्रयैण्वी ।

सांनह्याबन्धनीयारचयानपुण्यस्यकारयेत् ॥२३॥ अधि० २, अध्या० २३

सीताध्यक्ष—हम की महायज्ञ में उत्पन्न होने वाले पदार्थ सीता कहलाते हैं। अतः कृषि सम्बन्धी कार्यों के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं। सीताध्यक्ष प्रथम कृषि विभाग का अधिकारी कृषि शास्त्र, वृक्ष शास्त्र, भूमि भेद जानने वाला शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि का अच्छी प्रकार ज्ञान रखे। सीताध्यक्ष इन शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिये। वह अपने सहायक सरकारी कर्मचारियों (गण्ठों) सहित समस्त धान्य, जूत, शाक, वृक्ष मूल, वेल, मत्त, कपाम आदि संप्रदाय करे। बहुत धार जोनी हुई भूमि में अपने गेवनों, मजदूरों अथवा मपराधियों से बुवाई। कृषि सम्बन्धी यन्त्रों तथा अन्य सामग्री जैसे आदि से इनका कोई सम्बन्ध न रहने दे। बारोगरों, 'डले' फोड़ने वाले, गहू भरने वाले, रस्सी घटने वाले और सर्प पकड़ने वाले से भी अपने सेवकों को न मिलने दे। यदि इन कर्मचारियों से भ्रम हो या अमर से खेती करने में हानि हो तो इनसे दण्ड लिया जाय।

सुराध्यक्ष—आयकारी विभाग के अध्यक्ष को सुराध्यक्ष करते हैं। कौटिल्य के मतानुसार सुराध्यक्ष ऐसे पुरुष को बनाना चाहिये जिससे सुरा के मूल तत्त्व, सुरा बनाने, तथा उसके क्रय विक्रय व्यववहारादि का अनुभव हो। सुरा को एक अथवा अनेक व्यक्ति बना और देख सकते हैं। इसे बेचने के लिये ठेका दिया जा सकता है। सुविधानुसार अनेक दुकानदारों द्वारा इसको विक्रयाया जा सकता है। जिनको सुरा बनाने, बेचने और मोल लेने का अधिकार ही वही लोग इस कार्य को कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त इस कार्य को करने वालों से छः सौ रुपये दण्ड के रूप में लेना चाहिये। जो व्यक्ति सुरापान किये हुए हो उनको उत्सव आदि में नहीं आने देना चाहिये। इसे पीकर कर्मचारी अपने कार्य में त्रुटि कर सकते हैं। अथवा पुरुष भी अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। जो भी पुरुष इसके प्रभाव में गिरा या अनुचित प्रयोग कर लेते हैं। राजकीय मुहर लगी हुई पाव, आधपाव, छटाक भर अथवा सेर भाष सेर सुरा योग्य पुरुष ले सकते हैं। सुरापान करने वाले भट्टियों (पानालयों) में जाकर सुरापान कर और जब तब नशा रहे तब तक वहाँ से बाहर

१. सीताध्यक्ष कृषितन्त्रशुखवृक्षायुवेदज्ञस्तज्ज्ञसरो वा सर्वधान्यपुष्पफलशाक कन्द मूलशालिष्यक्षौमकार्पासबीजानियथा काल गृहणीयान् ॥१॥

बहु हलपरि कृष्याया स्वभूमौ दास कर्मकर दण्ड प्रतिवृत्तिवपियेत् ॥२॥

वर्षण यंत्रोपकरण बलीवद्वैश्वामसपकारयेत् ॥३॥

कारभिरथ कमरिकुटाकमेदकररज्जुतर्कसर्प ग्राहादिनिश्च ॥४॥

तेषां कर्मफलविनिपाते तत्फलदान दण्ड ॥५॥ अधि० २, अध्या० २४

न जायें। धरोहर, गिरवी धन, चोरी किया हुआ धन अथवा इसी प्रकार का अन्य अनुचित रीति से प्राप्त किया हुआ धन नोग मुरापात्र में व्यय करने हैं। उनका पता लगाने के लिये मुरागृह अच्छा स्थान है। नगे में भादमी मच बता देना है। चोरी का अस्त्र अथवा मुवर्ग मुरापात्र करने के स्थान के बाहर किसी बहाने से पकड़वा देना चाहिये। जो पुरुष अपनी आय से अधिक व्यय करता है उसका पता भी वही चल सनता है। थोड़े मूल्य पर, उधार अथवा व्याज सहित प्राप्त हुए रुपये से उत्तम मुरा को न बेचना चाहिये। भाधारण मुरा की बित्री के लिये पृथक् दुकानें होनी चाहियें। मुरा बनाने वाले कर्मचारियों को याहनों के पालन और दूवरो के पोषण में भी घटिया मुरा का प्रयोग करना चाहिये।

मुरापात्रगृह में अनेक कमरे (कक्ष) होने चाहिये। उनमें सोने के लिये विस्तर रहने चाहिये। इन स्थानों को सुगन्ध मय, माल्य, जलपुस्त बनाना चाहिये। वहाँ ऐसे गुप्तचर रखने चाहिये जो अपने देश और बाहर में आने वाली मुरा का पता लगाते रहे। बाहर से आने वाले पुरुषों का भी पता लगाते रहे। नगे में मस्त हुए लोगों के धन सामान आदि की भी उनको देख भाल करनी चाहिये। यदि मुरापात्र गृह में किसी के अस्त्र अथवा धन का अपहरण हो जाय तो मुरा बेचने वाला उसकी पूर्ति करे और राजकीय दण्ड

१. मुराध्यक्षः मुराक्रियव्यवहारान्दुर्गैर्जनपदस्कन्धवारेधातञ्जातमुराक्रियव्यवहारिभिः कारयेत्एकमुत्तमनेकमुखंवा विक्रय क्रयवशेन वा ॥१॥

पट्टक्षतमाययमन्यत्रकृतं क्रेत विक्रेतयां स्थापयेत् ॥२॥

प्रामादनिर्णयनमसंपातं च मुरायाः, प्रमादभयार्कमसुनिर्दिष्टानां, मर्यादातिक्रमभयादायाणामुत्साहभयाच्च तीक्ष्णानाम् ॥३॥

लक्षितमर्थं वा चनुर्भागमर्थकुडुवं कुडुवमर्थप्रस्थं प्रस्थवेतिज्ञातशौचान्तिर्हरेयुः ॥४॥

पानागारेषुवा पिबेयुरसंचारिणः ॥५॥

निचेपोपनिधिप्रयोगापहृतादीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणां ज्ञानार्थमस्वामिकं कुप्यं हिरण्यं चोपलभ्यनिचेप्तारमन्यत्र व्यपदेशेन ग्राहयेत् ॥६॥

अनिव्यय कर्तारमनायतिव्ययं च ॥७॥

न धानधेय कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः ॥८॥

तामन्यत्र विक्रापयेत् ॥९॥

दास कर्मकरेभ्योवा वेतनं दद्यात् ॥१०॥

याहनप्रतिपानं सूकरपोषणंवादद्यात् ॥११॥ अत्रि० २, अध्या० २५

दे। गुग घेचने वाले घने कमरे में छिपकर गुन्दर हाथियों में रमण करने वाले नगर निवासियों तथा बाहर के लोगों में उन्मत्त म्यनावां और धेष्टाओं का पना लगाते रहें।^१

गृहस्थी लोग तथा जनगाथागण, मेले उत्सव आदि के समय स्नान गुरा का पान करें। वगन्न आदि उत्सवों पर, सामाजिक सम्मेलनों, देव-यात्रा आदि के समय मुगध्याक्ष चार दिन की छुट्टी लोगों को मुग पान करने के लिए दे। यदि राज्याज्ञा के बिना इन उत्सवों पर ये लोग मुगपान करने लगें तो उत्सवों के अन्त में इनमें दण्ड लिया जाय। मुग प्रथवा मुगबीज का सग्रह बालक और स्त्रियों को करना चाहिये। जो राजकीय दुपान में मुग मोल न ले और गुरवा, मेदा, अरिष्ट, मधु, फलाम्न और अन्नमीष आदि गुराओं का प्रयोग स्थनप्रता पूर्वक करे उनको राजपोग में ही रुपये धुन्न के रूप में देने चाहिये। प्रतिदिन के त्रय-वित्रय पर नियत कर बमूल दिया जाय। धुन्न उचित होना चाहिये, प्रजा के साथ अनुचित व्यवहार न किया जाय।^२

सूनाध्यक्ष—जिम स्थान पर वध करने योग्य पक्षियों का वध किया जाता है उस स्थान को सूना कहते हैं और इस कार्य के अधिकारी को सूनाध्यक्ष कहते हैं। राज्य की ओर से जिन पशु पक्षियों के मारने का निषेध

१. पानागाराण्यनेककृपाणि विभक्तयनामनयन्ति पानोद्देशानि गन्धमाख्यो-
दकपन्थूतु सुगानि कारयेत् ॥१२॥

तत्रस्था प्रह्वौपतिकौ व्ययी गृहा त्रिधुरागन्तुंश्च ॥१३॥

क्रेतृणां मत्त सुप्तानामलंकाराच्छादनेहिरण्यानि च विद्युः ॥१४॥

तन्नाशे वणिजस्तच्च दण्ड दद्युः ॥१५॥

वणिजस्तु संकृतेषुकृपाविभागेषु स्वदामीमिः पेशलरूपामिरागन्तूनां वास्त-

व्याना धार्यरूपाणां मत्तमुप्तानाभावं विद्युः ॥१६॥

२. कुटुम्बिन कृत्तेषु रवेतमुरामीषधाय वारिष्टमन्यद्वा वनुं तभेरन् ॥१७॥

उत्पन्नममाजयात्रासुचतुरद् सौरिको देयः ॥१८॥

तेष्वननुज्ञातानां प्रहवणान्तं दैवसिक्कमत्ययंगृहणीयात् ॥१९॥

सुराकिण्वविचयं स्त्रियो बालारचकुयुः ॥२०॥

अराजपण्या शतं शुल्कंदद्युः सुरकामेदकारिष्टमपुफलाग्लाग्ल-

शोभना च ॥२१॥

अह्नश्च विक्रयं व्याजीं ज्ञाया मानहिरण्ययो ।

तथा धैधर्यं कुर्यादुचिर्न चानुवर्तयेत् ॥२०॥ अधि० २, अध्या० २५

किया गया है तथा तपोवन आदि में रहने वाले पशु पक्षियों अथवा मछलियों को जो मारता अथवा पकड़ता है उसको सूनाध्यक्ष उत्तम साहस दण्ड दे । जो गृहस्थियों के स्थानों पर पशु पक्षियों का वध करे अथवा पकड़े उन्हें मध्यम साहस दण्ड दे । जिनके वध की वदपि आज्ञा नहीं ऐसे जन्तुओं का वध करने पर पाने सत्ताइस मुद्रा दण्ड रूप में लेनी चाहिये । छोटी के वध पर इतना और बड़ी के वध पर भाँडे ५३ मुद्रा दण्ड ले । हिमव (शेर आदि) जन्तुओं के मारने पर उनके मूत्र्य का छठा भाग सूनाध्यक्ष को ग्रहण करना चाहिये । मछली तथा पक्षियों का दसवाँ भाग, मृगों का भी दसवाँ अथवा कुछ अधिक भाग ले । जीवित पकड़े हुए पशु पक्षियों के छोटे भाग को अभय वनों के ऊपर व्यय करे ।^१

मृग और पशुओं का बिना हड्डी का ताजा मांस बेचा जाय । हड्डी के साथ बेचा हुआ मांस हड्डी की बराबर और दिया जाय । बेचने वाला कम तोले तो कम तोले मांस का आठ गुना बेचने वाला दे । बछड़ा, बूय, गाय अवध्य हैं । इनको मारने वाला पचास मुद्रा दण्ड दे । जो पशुओं को बलेश देकर मारे उससे भी ५० मुद्रा दण्ड लिया जाय । सूना-स्थान के बाहर वध किया हुआ, शिर पैर, अस्थिहीन मांस, दुर्गन्ध युक्त तथा स्वयं भरे पशु का मांस न बेचा जाय । यदि ऐसा करे तो इससे १२ पण दण्ड लिया जाय । राज्य द्वारा सुरक्षित वनों में शिकार न किया जाय ।^१

१. सूनाध्यक्षः प्रदिष्टाभयानामभयवनवासिनां च मृगपशुपक्षिमत्स्यानां बन्ध-
यधहिसाया मुत्तमं दण्डं कारयेत् ॥१॥

क्षुद्रुम्भि नामभयवनपरिग्रहेषु मध्यमम् ॥२॥

अप्रवृत्तप्रधाना मत्स्यपक्षिणा बन्धयधहिसार्या पादोनसप्त विंशतिपणमभय-
य कुर्यात् ॥३॥

मृगपशूनाद्विगुणम् ॥४॥

प्रवृत्तहिसानामपरिगृहीताना पट्भागं गृहणीयात् ॥५॥

मत्स्यपक्षिणा दशभागं वाधिकं मृगपशूना शुल्कं वाधिकम् ॥६॥

पक्षिमृगाणां जीवत् पट्भागमभयवनेषु प्रमुञ्चेत् ॥७॥

२. मृगपशूनामनस्थिमार्सं सद्यो हतं विक्रीणीरन् ॥१०॥

अस्थिमत् प्रतिपातं दद्युः ॥११॥

तुलाहीने हीनाष्टगुणम् ॥१२॥

वसो वृषो धेनुश्चैषामवध्या ॥१३॥

धनं पञ्चाशत्को दण्डः ॥१४॥

त्रिलण्डं घातं घातयश्च ॥१५॥

नावाध्यक्ष—नौका समझी जायें तथा मुक्त आदि के अध्यक्ष की नावाध्यक्ष करने हैं। नावाध्यक्ष का कर्मस्थ है कि वह भी हो, नदियों तथा समुद्रों में चलने वाले जहाजों की देखभाल करना रहे। इन जहाजियों के चिनारे के घाम तथा मगनों के निवासों आदिकानुसार मुक्त राजा को देने रहे। मगनों पकड़ने वाले नौका के क्रिया के रूप में अपनी धान का छटा भाग राजकोष में दें। व्यापारी योग करने-घरने धर्मों के अनुसार मुक्त देते रहे। संग्रह मुक्तादि निराकरने वाले भी अपनी धान का छटा भाग दें। अपनी नौकाओं में पार करने वाले भी मुक्त देने रहे। इन अध्यक्ष का भी पैगा ही जायें है जंगल गान के अध्यक्ष का। त्रय विनय वाले मगनों तथा चन्द्रगाहों (घोनों) के नियमों पर नावाध्यक्ष तथा योग्य पालन करे। सूतान में पड़े हुए नौका समूह की नावाध्यक्ष धिक्कारी तथा गहायता करे। जो मात्र जल में भीग गया है उन पर मुक्त आधा के अध्यक्ष धिक्कृत न ले। दूसरी निश्चित समय पर ही घेवने के लिये रवाना करे। अनुविन धापा इन जायें में न टांके। जब नौका मुक्त स्थान पर पहुँच जाये तभी मुक्त लिया जाय। जब रत्नों को मँष्ट किया जाय। अनु देन को जाने वाली तथा चन्द्रगाहों के नियमों का पालन न करने वाली नौकाओं को नष्ट न कर दिया जाय। नौका चालक अधिकारी, नियामक, दानी (दरौनी) पकड़ने वाला, रम्भी पकड़ने वाला, भीतर में पानी उरीचने वाला, इन पाँच कर्मचारियों ने मुक्त नौकाओं को ह्रमन्त और ग्रीष्म ऋतुओं में, एक समान रहने वाली नदियों में जाने जाने की आज्ञा दे। १

परिमूनमशिरः पादास्थि विगन्धं स्वयं भूतं च न विप्रोषीरन् ॥१६॥

अन्यथा ह्यादगपणो द्यष्टः ॥१७॥

हुष्टाः पशुमृगपाला मस्थान्धमयचारिणः ।

अन्यत्र गुप्तिस्थानेभ्यो वधबन्धमवाप्नुयुः ॥१८॥ अधि० २, अध्या० २६

१. नावाध्यक्ष समुद्रयात्र नदीमुत्पत्तर प्रचारान्देवमरो रिमरो नदी तरांश्च स्थानीयादिष्वेवेत ॥ १

१ तद्वेलादूल ग्रामाः कलूप्त्तं दद्युः ॥ २

मस्थान्धका नौका माटकं दद्युः ॥ ३

पत्तानानुवृत्तं शुल्क भागं वणिजी दद्युः ॥ ४

यात्रा वेतनं राजनीभिः संपत्तन्तः ॥ ५

संग्रह मुक्ता अग्रहिणो नौमाटकं दद्युः ॥ ६

स्वनीभिर्वातरेयुः ॥ ७

वर्षाश्रुतु में छोटी नदियों में छोटी छोटी नौगाएँ चनाने की आज्ञा दी जाय । इनके बन्दरगाहों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय । कोई राजा वा क्षत्रु उनका प्रयोग न करे । जो भ्रममय में ग्रयवा भ्रमार्ग में ग्रामे उरावो साहस दण्ड दिया जाय । बिना आज्ञा किसी गमय भी बन्दरगाह पर ग्राने वाले से २७ पण दण्ड लिया जाय । परन्तु धीवर, लवङ्गहारे, घसियारे, माली, कुंजडे, लेन के रख वाले तथा ग्वाले से दण्ड न लिया जाय । समय शुभमय जो गुप्तचर यहा कार्य करें उनसे भी दण्ड न लिया जाय । अपनी नौनामो पर यात्रा करने वाले भी इस दण्ड से मुक्त हैं । जलीय प्रदेशों के निवासी यदि ग्रामो के बीज, भोजनादि द्रव्य ले जाने वाले भी इस दण्ड से मुक्त हैं । ब्राह्मण, सन्यासी, बूढ, बालक, दूत, रोगी, और गभिणी नावा-ध्यक्ष भी (मुहर लगी) आज्ञा से बिना दुल्ह पार कर सकने हे । इसी प्रकार अन्य देश के निवासी भी एक समूह में ग्राने जाने की आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं ।^१

अध्यक्षश्चैषां गन्धर्व्यक्षेत्रे व्याख्यातः ॥ ८

पत्तनाध्यक्ष नियन्धं पश्यपत्तनचारित्र्यं नागाध्यक्षः पालयेत् ॥ ९

भूदगाताहतानां पितृवानुगृह्णीयान् ॥ १०

उदकप्राप्तं पश्यमशुष्कमर्धशुष्कं वा कुर्यात् ॥ ११

यथानिर्दिष्टारक्षैताः पश्य पत्तन यात्रा कालेषु प्रेषयेत् ॥ १२

संयान्तीनामः क्षेत्रानुगताशुल्कं पाषेत् ॥ १३

हिकिका निर्घातयेत् ॥ १४

अग्निमित्र विषयातिगा पश्यपत्तन चारित्र्योपघातिकारच ॥ १५

शामक नियामक दात्ररश्मिग्राह क्षोत्रसेचकाधिष्ठितारच महानागो हेमन्त म्रीष्म तार्यासु महानदीषु प्रयोजयेत् ॥ १६ अधि० २, अध्या० २८

१. क्षुद्रका क्षुद्रकासु वर्षास्त्राविशीषु ॥ १७

बद्धतीर्यारक्षैता कार्याराज द्विष्टकारिणां तरणभयात् ॥ १८

अकालेऽतीर्थे च तरतः पूर्वः साहस दण्डः ॥ १९

कालेतीर्थे चानिमृष्ट तारणः पादोनसप्तविंशतिपणः तरात्ययः ॥ २०

कैवर्त काष्ठ मृणभार पुष्पफलवाटपण्ड गोपालकानामनयग्रः सम्भाव्य दूतानुपातिनां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगाणां च ॥ २१

स्वतरणैस्तरताम् ॥ २२

बीज भक्तद्रव्योपरकरारचनूपग्रामाणं तारयताम् ॥ २३

दूगरे की स्त्री, गन्धा अथवा धन को अपहरण करने भागने वाला, दाबित दिगार्ध देने वाला, मुट्ठा ठक कर भार ले जाने वाला, नया गन्धारी, बीमारी या बहाना करने वाला, भयकर आकार तथा चेष्टाओं वाला, बहुत मूय रत्न, अथवा गुप्त छेद छिपाकर ले जाने वाला, अग्नि का प्रयोग करने वाला, विष लेकर सम्बन्धी यात्रा पर जाने वाला, जिसके पाग अन्तपान की मुष्टर तथा आशापत्र न हो, ऐसी को परह लेना चाहिये ।^१

अपनी अपनी भीमा में पार करने वाले लोगों में नियमित कर (गुल्ल) वगूल करते हैं । बिना मुष्टर लगी हुई वस्तुओं के ले जाने वालों का सामान जल्व किया जाय । बहुत भार अथवा समय में अनिश्चित स्थान में धान ले जाने वाले का माल भी जल्व किया जाय । बिना लाइसेंस के नीरा खनाने वाले अथवा अप्रयोग्य नीकाओं के प्रयोग करने वालों की नीकाओं में यदि माल नष्ट हो जाय तो उस हानि को नावाध्यक्ष अपने पाम में पूरा करे । आषाढ की पूर्णमासी के एक सप्ताह में वातिन की पूर्णमासी के एक सप्ताह पश्चात् तब वर्षा ऋतु का शुभ्र किया जाय । नीरा सचानको का अफसर नीका सम्बन्धी समस्त बातों की सूचना नावाध्यक्ष को देना रहे ।^२

गौऽध्यक्ष—गौ आदि पशुओं का निरीक्षण करने वाला गौऽध्यक्ष कहलाता है ।

गौ पालने वाले, भैंस पालने वाले, दुहने वाले, मयने वाले, गौरक्षक,

माह्यप्रमजित् बाल बृद्धन्याभितशाम्नहरगर्भिरयो नाराध्यक्षमुद्रा
भिस्तरेयुः ॥ २४

कृत प्रवेशा पारविषयिका सार्धं प्रमाणा प्रविशेयुः ॥ २५

१. परस्य भार्या प्रत्या गितं वापहरन्तं शक्तिमान्निगमुद्भाण्डो कृतं महाभा-
रहेन मूर्ध्नि भारेणान्छादयन्तं सद्योगृहीत तिक्रिन्मलिक्रिन् वा प्रमजि-
तमलक्षणाधित भयनिकारिणं गूढसारभाण्डशासनशस्त्राग्नि शोणं विप-
हस्तं दीर्घपथिन्ममुद्रं चोपग्राहयेत् ॥ २६ ॥ अधि. २, अध्या. २८

२. प्रयन्तेषु तरा शुल्कमातिवाहिकं वर्तनीं च गृहणीयुः ॥ ३०

मिगन्तु तरासुद्रद्वयस्य भाण्डं हरेयुः ॥ ३८

अतिभारेणानेलायामतीर्थैतत्तच्च ॥ ३६

पुरोपोकरणदीनायाम ससृतायां वातावि विपन्नायां नाध्यक्षो नष्टं
चित्पटं वस्थानहेत् ॥ ४०

सप्ताह वृत्तामाषाढीं कार्तिकीं चान्तरा तरन् । कार्मिकप्रत्ययं दद्यान्नित्यं
य निवमानहेत् ॥ ४१ अधि० २, अ० २८

ये पाँच प्रकार के नीकर रखे जायें । इनको वेतन दिया जाय, दूध में भाग न दिया जाय नहीं तो बछड़ों को भूमा मार देंगे । बूढ़ी, दूध वाली, गर्भिणी, ठन्ल और बछिया, इनमें से बीस-बीस लेकर सी पर एव गोपालक रखा जाय । एव या दो भाम के बच्चों को दागकर उनपर चिन्ह डाल दिये जायें । जो गोए राजकीय गोशाला में प्रविष्ट हो उन्हें भी दाग दिया जाय । इनके बिह, मक, बरुं, सींग आदि का विवरण गोध्यक्ष अपने रजिस्टर में लिखे । गोए तीन प्रकार से नष्ट होती हैं—चोरी से, अन्य झुंड में मिल जाने से, अथवा जंगल में भटक जाने से । गौघो का नाश कीचड़ में पसने, जल में डूबने, बूढ़ होने, ठीक भोजन न मिलने, यूध, शिला, बिजली आदि गिरने, दावानल, जंगली हिंसर जीव आदि द्वारा होता है । यदि लापर-वाही से ऐसा हो तो गोध्यक्ष उसे पूरा करे । जो गौ को मारे या मरवाये, चुराये या चुरावाये उसे मृत्यु दण्ड दिया जाय । जो राग्य यमंचारी पशुओं के राजकीय चिन्हों को बदले उसे साहस दण्ड दिया जाय । चोर से छुड़ाने वाला पशु के स्वामी से एव रुपया ले । दूसरे देश से चोर में छुड़ाकर लाय तो पशु के स्वामी से पशु के मूल्य का आधा ले । बाल, बूढ़ तथा रोगी पशुओं की भली प्रकार देखभाल की जाय । चोर, दोर, सर्प, ग्राह आदि द्वारा पकड़े हुए अथवा बीमारी में मरे हुए पशु की सूचना गोध्यक्ष को गोपालक दे नहीं तो उसे पशु का मूल्य देना पड़गा । हिंमी भी प्रकार से मरे पशु का मुहर लगा भाग, भेड़ बकरियों का बिन्धित बान, अश्वदि की पूछ गोध्यक्ष को दिखाई जाय ।^१

१ गोपालकपिण्डारकदोहकमन्यकलुब्धका शतंशतं धेनूना हिरण्य भृता पालयेयु ॥ २

चोरघृतभृता हि वसानुपहन्युरिति वेतनोपग्राहिकम् ॥ ३

जरदुग्धेनुमभिण्यो घृष्टौही वत्सतरीणा समप्रिभागां रूपशतमेकं पालयेत् ॥ ४

घोरहतमन्ययूथ प्रविष्टम वलीन वा नष्टं ॥ ११

पट्ट निपम-याधि जरातोयाधारावसन्न वृक्षतटकाण्डशिलाभिहतमो शानन्यालसर्पग्राहदावाग्नि विपन्नं त्रिनष्टं प्रमादादभ्याह्वेयु ॥ १२

एव रूपाग्र विधात् ॥ १३

स्थयहन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च वध्य ॥ १४

परपशूना राजाङ्गेन परिवर्तयिता रूपस्य पूर्वं साहसदण्डं दद्यात् ॥ १५

स्वदेशीयानां चोरहृत प्रयानीय पणिकं रूपं हरेत् ॥ १६

परदेशीयानां मोक्षपितार्थं हरेत् ॥ १७

पशु वेगने बान्ना मवा म्पया मुम्न दे । बर्षा, शरद और हेमन्त ऋतुओं में दोनो समय गाय दुधो जाय । मिशिर बगल और शीघ्र बाल में एक बार । यदि कोई दो बार दूध निकाले तो उनका झेंगुठा काट दिया जाय । जो दुधने के समय गाय न दुधे उसका उम्र दिन का वेतन न दिया जाय । नाथने वाले, बछड़ों को गिन्वाने वाले, जुए में लगाने वाले, टहनाने वाले नीसर, यदि समय पर पयना अपना कार्य न करें तो उनका उम्र दिन का वेतन न दिया जाय । एक झुण्ड के भैंसे को दूधर में नै लटाने वाले का प्रथम साहम दण्ड दिया जाय । जो साइ मार डाले उसे उत्तम साहम दण्ड मिले । एक एक रग की दस दस गायों को टोलियाँ बनाकर उनसे चरने प्रपवा रक्षा करने की व्यवस्था की जाय । भेड़ चरियों की ऊन छ महीने बाद उत्तारी जाय, इसी तरह अन्य पशुओं का पालन किया जाय ।

अश्वाध्यक्ष—राजनीय अश्वों के प्रपन्न को अश्वाध्यक्ष कहते हैं । मोल लिये हुए, अपने घर में उत्पन्न हुए, महायन्त्र के बड़े में मिटे हुए, अपने यहाँ गिन्वी रखे हुए, कुछ समय के लिये घग्गेहर रूप में रखे हुए घोड़ों का कुल,

वालदृक् स्यादधिनानां गोपालकाः प्रतिकुपुः ॥ १८

स्तन वाल संप्रमाहृहीनं स्याधि जरावसन्नं चावेदयेयुरभ्या रूपमूष्यं भजेरन् ॥ २२

कारणमृतस्याङ्गचर्म गोमहिषस्य कर्णलक्षणमूत्राजिकानां पुच्छमङ्गचर्म चाश्वसरोष्णाणां वालचर्म वरितपित्तसनामुदन्तदुरका शृङ्गा रक्षीनि चाहरेयुः ॥ २३

अधि० २, अ० २६

१. पशुजिह्वेतापादिकं रूपं दद्यात् ॥ २८

वर्षाशरद्वेगन्तानुभयतः कालंदुहः ॥ २९

शिशिरवसन्नं शीघ्रानेक कालम् ॥ ३०

द्वितीयकालदोग्धुरद्गुच्छेदोदण्डः ॥ ३१

दोहकालमतिक्रामतस्तफलहानंदण्डः ॥ ३२

एतेन नस्यदभ्ययुगपिद्वनर्जनकाला यापयाता ॥ ३३

पृथग्पुं वृत्रेणावधानयतः पृथः साहस दण्डः ॥ ३६

घातयत उत्तम ॥ ४०

वर्णाजरोधेन दशतीरक्षा ॥ ४१

उपनिवेशद्विगमाने गो पुचारान्वलान्वयतां धागवां रक्षासामर्प्याच्च ॥ ४२॥

अजादीनां पाणमापिनीमूर्णां ग्राहयेत् ॥ ४३

तेनारजरोध्वराहं प्रजां पारुषाताः ॥ ४४ ॥ अधि० २, अ० २६

आयु, रग, निह, वर्ण, जिम स्थान से आयें, उनका नाम आदि अश्वाध्यक्ष अपने रजिस्टर में लिखे। अश्वों की चिकित्सा कराये। बोन तथा भंडार से प्रत्येक मास का व्यय तथा भोजन लेकर अश्वावाह अश्वों का पालन तथा रक्षण करे।^१

अश्व के भोजन तैयार करने वाले, सईस, तथा चिकित्सकों को अश्व सम्बन्धी व्यय विभाग से वेतन मिलना चाहिये। युद्ध, व्याधि, तथा युद्ध होने के कारण जो अश्व बेमार हो गये हो उनको उदर पूर्तिमात्र भोजन मिले। जो अश्व के अश्व युद्ध में काम न आ सकें उनको सन्तानोत्पत्ति के लिये छोड़ दिया जाय, जो प्रजा के काम आयें। युद्ध के लिए बानुल, सिम्र, पजाव, अश्व के सर्व-श्रेष्ठ और बलव, भीमा-शान्त, राजपूताना और तिनल देश के मध्यम श्रेष्ठ माने गये हैं। अन्य समस्त अश्व साधारण होते हैं।

रथ में जोते जाने वाले साधारण अश्वों को ६ योजन, मध्यम को ६ योजन और उत्तम अश्वों को १२ योजन तक ले जाया जाय, पीठ पर बोझ ले जाने वाली को पाँच साठे सात और दम योजन तक। अश्व तीन प्रकार की मद्र मध्यम और तीव्र चाल चलने वाले होते हैं। इनको भूपण तथा बन्धन पहनाने का कार्य इस कार्य का जाता करे। उनके रोगों की चिकित्सा की जाय और ऋतु के अनुसार भोजन व्यवस्था की जाय। सईस, घास लाने वाले, उनका भोजन तैयार करने वाले घास साफ करने वाले, तबेला साफ करने वाले, जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाले अपने अपने कार्यों से अश्वों की सेवा करें। इनमें से जो कार्य न करे उसका वेतन काटा जाय। निरोजना और चिकित्सा के लिये रोके हुए घोड़ों को जोतने वाले पर १२ पण दण्ड हो। चिकित्सा में लापरवाही होन पर जितना व्यय हो उससे दूना दण्ड अश्वाध्यक्ष पर हो। इसी प्रकार अन्य पशुओं की व्यवस्था समझनी चाहिये।^२

१. अश्वाध्यक्ष पश्यागारिकं अयोपागतमाहवलब्धमाजार्तं साहस्यकागतकं पणस्थितं यावत्कालिकं वास्वपर्यग्रं कुलवयोर्णं चिन्हं वर्गागमैर्लेखयेत् ॥१
अप्रशस्तन्यग्रव्याधितारश्चापेदेयेत् ॥ २

कोशकोष्ठागाराभ्या च गृहीत्वा भासलाममरग्रहाहश्चिन्तयेत् ॥ ३

अधि० २, अ० ३०

२. विधापचक सूत्र ग्राहक चिकित्सका प्रतिस्वादभाज ॥२६॥

युद्धन्याधिजराकर्मचीणा पिण्डगोचरिका स्यु ॥३०॥

असमरप्रयोग्या पौरजानपदानामर्थेन वृषा वडवास्वायोज्या ॥३१॥

प्रयोग्यातासुत्तमा काम्योजकसैन्धवारदजबनयुजा ॥३२॥

हस्त्याध्यक्ष—राजकीय हाथिया के अध्ययन का हस्त्याध्यक्ष कहते हैं। हाथिया के बर्तन की रक्षा करना हाथिया की रक्षा शिक्षा उतनी बच्चा के पाना पाने की व्यवस्था, उतनी गिन्याम्वन भोजन स्थान भोजन व्यवस्था युद्ध शिक्षा, उतनी अन्नवृत्त करना उतनी चित्तिला आदि विषयों की व्यवस्था करना हस्त्याध्यक्ष का कार्य है। वह इन सब चीजों में सुगम होता है। हाथी का किस प्रकार पकड़ा जाता है। किस किस आयु के हाथी का किस किस प्रकार का भोजन सब सब देना चाहिए इन चीजों को भी हस्त्याध्यक्ष अपनी प्रज्ञा से जानता है। किस किस अवस्था और किस किस गति वाले हाथी को किस किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए ये सब चीजें उस जानती चाहिए। शत्रु के अनुगार उनको शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए।

मध्यमा वाह्नीरुपापयस्मौवीरकतैतला ॥३३॥

शेषा प्रायपरा ॥३४॥

पराणद्वद्वाद्दशेति योजनान्यध्यस्थाना, पञ्चयोजना-यर्ध्याष्टमानिदशति
वृष्ट वाह्यानामश्चानामप्य ॥३४॥

यिक्मो भद्रारवामो मारयाद्य इति मार्गा ॥३५॥

यिक्मो धलिगतमुपकष्टमुपजयो नवरच धारा ॥३६॥

सेपा बन्धनोपकरण योग्याचाया प्रतिदिशेषु ॥३७॥

साम्राजिक रथाश्वार्थकार च मृता ॥३८॥

अरयाना चिकित्मना शरीरहासतृद्विप्रतीकारमृतुनिभक्त चाहारम् ॥३९॥

सूत्र प्राहकारय-धक्यावमिक्रियापाचकस्थानपालकेशकारनाहलीविदरश्च
स्वकर्मभिरश्चानाराधयेयु ॥४०॥

कमातिक्रमे चैषा दिवसवेनष्टेदन कयात् ॥४१॥

नीराननीपरद्वाराहयतरिचक्रिमकोपरश्च वाह्यादशपथो दण्ड ॥४२॥

क्रियामैपज्य सङ्गे न व्याधितृष्टौ प्रतीकार द्विगुणेदण्ड ॥४३॥

तदपराधेन चैलोम्ये यत्रमूल्य दण्ड ॥४४॥

तेन गोमण्डल खरोधूमहिपमजाविक च व्यत्यस्तम् ॥४५॥

अधि० २ अ० ३०

- १ हस्त्याध्यक्षे हस्तिनरत्ना दम्यकर्मज्ञान्ताना हस्तिहस्तिनीकलभाना शाला स्थानशय्याकर्म विधायक सप्रमाण कर्मस्वायोग बन्धनोपकरण साम्राजिक मलकार चिकित्सकानीकस्थो पस्थयुवर्गवानुनिष्ठेत् ॥ १
- हस्त्यायामद्विगुण-सेधविन्मभायमा हस्तिनीस्थानाधिका सप्रमाया कुमारीमप्रदा प्राङ्मुखोमुदङ्मुखी वा शाला निवेशयत् ॥ २

मुद्राध्यक्ष—सरकारी मुहर लगाकर पत्र वा देने वाला मुद्राध्यक्ष कहलाता है । एक मापक (सिक्का) लेकर मुद्राध्यक्ष विदेशी व्यापारी, आदि को राजकीय मुहर लगाकर आज्ञा पत्र देकर अपने देश में घुसने दे । अपने देश का निवासी भी यदि मुहर लगाने योग्य पत्र पर मुहर न लगवाये अर्थात् लाइसेंस लेकर करने वाले कारखाने को बिना लाइसेंस लिये करे तो उस पर

हस्त्ययाम चतुरश्रलक्षणलानस्तम्भफलकान्तरकं मृगपुरीषोऽसर्गस्थानं
नियेशयेत् ॥ ३

स्थानसमशयामर्षापाश्रयां दुर्गो सांनाद्योपवाहानां बहिर्दम्यव्यालानाम् ॥ ४

प्रथम सप्तमाष्टमभागाग्रहणः स्नानकालौ तदनन्तरं विधायाः पूर्वाह्णे
व्यायामकालः पश्चाह्नः प्रतिपानकालः ॥ ५

रात्रिभागौ द्वौत्यप्नकालौत्रिभागः सवेशनौयानिकः ॥ ६

प्रीप्ते ग्रहण कालः, विशतिचर्षोऽग्राहः ॥ ७

यिकोमूदो मखुणो व्याधितो शभिणी धेनुका हस्तिनी चाग्राह्याः ॥ ८

सप्तारनिर्सेधो नयायामो दश परिणहः प्रसाणतश्चाचारिशद्वर्षो
भवत्युत्तमः ॥ ९

त्रिंशद्वर्षोऽमध्यमः ॥ १०

पञ्चविपतिचर्षोऽवरः ॥ ११

तयोपादानरो विधाविधिः ॥ १२

अरत्नी तण्डुलद्रोणोऽर्धादिकं तैलस्य सपिण्डश्चयः प्रस्था दशपलं तैल-
णस्यमांसं पञ्चाशत्पलिकं रसस्यादिकं द्विगुणं वा दध्मः पित्तवलेदनाथं-
हारं दशपलिकं मद्यस्य आदिकं द्विगुणं वा पयसः प्रतिपानं गात्रावसे-
वस्तैलप्रस्थः शिरसोऽष्टभागः प्राद्वीपिकश्चयवसस्य द्वौ भारौ सपादौ शप्पस्य
शुष्कस्वार्धतृतीयो भारः कडङ्करस्यानियमः ॥ १३

सप्तारनिना तुल्यभोजनोऽष्टरनिरत्यरालः ॥ १४

यथाहस्तमवशेषः षडरनिः पञ्चारनिश्च ॥ १५

क्षीरयावसिको विक्कः क्रीडार्थं ग्राह्यः ॥ १६

संजातलोहिता प्रतिच्छन्ना संलिप्तपक्षा समकक्ष्याप्यतिकीर्णमांसा
समतल्पतला जातद्रोणिकेति शोभाः ॥ १७

शोभावशेन व्यायामं भद्रं मन्दं कारयेत् ।

मृग संकीर्णं लिङ्गं च कर्मस्वतु, वशेन वा ॥ १८ ॥

अधि० २, अ० ३१

वारह पण दण्ड हो । नवसी मुहर लगाने वाले को उत्तम माह्य दण्ड दिया जाय ।^१

विवीताध्यक्ष—चरागाह सम्बन्धी जंगलों के अध्यक्ष को विवीताध्यक्ष कहते हैं । विवीताध्यक्ष को प्रत्येक व्यक्ति को मुहर देकर जंगल में घुगने दे । जो स्थान भयानक हो उन्हीं स्थानों पर विवीताध्यक्ष को अपनी चौकी स्थापित करनी चाह्य । विवीताध्यक्ष को चाहिए कि वह चोर तथा हिंसक जीवों की रोज बगता रहे । वन के भीतर भयानक स्थानों का भी पता चलाता रहे । चोर तथा घातु के घाने पर वृक्ष पर चढ़कर इस प्रकार शत्रु दुन्दुभी बजवाये कि अन्तपाल को सूचना मिल जावे अथवा वीधगामी अश्वों द्वारा अन्तपाल को सूचना कराये । घनुर द्वारा सदेश भेजे अथवा अग्नि अथवा धूम को परम्परा गत (सगातार कुछ-कुछ दूर वही पर जनवाकर) सवेत द्वारा सूचना दे । उत्तम उत्तम वस्तुओं के वन, हस्तिवन, आदि की रक्षा करना, कुछी दनसे बचने वालों का पता लगाकर तथा त्रय विषय का प्रबन्ध करना विवीताध्यक्ष का कार्य है ।^२

न्यायाधिकार-वर्ग—गौटिल्य न्याय व्यवस्था का आधार प्राचीन काल के धर्म-शास्त्रों को माना है । अर्थ शास्त्र में जिस न्याय व्यवस्था का

१. मुद्राध्यक्षो मुद्रा मापकेण दद्यात् ॥ १

समुद्रो जन पद प्रवेष्टु निष्क्रमितु वा लभेत् ॥ २

द्वादशपणमुद्रो जानपदो दद्यात् ॥ ३

कूटमुद्राया पूर्णं साहसदण्ड ॥ ४

तिरोजनपदस्योत्तम ॥ ५

२. विवीताध्यक्षो मुद्रा पश्येत् ॥ ६

भयान्तरेषु च विवीत स्थापयेत् ॥ ७

चोर व्याल भयान्निम्नारण्यानि शोधयेत् ॥ ८

अनुदकं कूपसेनुबन्धोत्मान्स्थापयेत्पुष्पफलवाटारच ॥ ९

लुब्धकरवगणिन परित्यजेयुरस्यानि ॥ १०

तत्स्वरामित्राम्यागमे शङ्खदुन्दुभिः शब्दमग्राह्या कुयुं शैलवृत्तविरुद्धा वा शीघ्रवाहना वा ॥ ११

अमित्रादयो सचार च राज्ञो गृहकणोत्तैर्मुद्रायुक्तैर्हरियेषु धृमाग्नि परपरया वा ॥ १२

द्रव्य हस्तिवनां जीववतिर्नी चोर रक्षणम् ।

सार्थाविवाह्य गोरक्ष्य व्यवहार च कारयेत् ॥ १३ ॥ अधि० २ अ० ३४

वर्णन किया है उसका आधार अधिवास में अनुमृति ही है। वेद, शास्त्र, महा-भारत और नीति आदि में भी उसने बहुत सी बातें ली हैं। मनु और पोटिल्य की न्याय व्यवस्था बठोर और परिपूर्ण है। न्याय को धर्म का अंग माना है। न्याय का आधार दण्ड है। न्याय स्थापन रखने के निम्ने उग्र दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। “दण्ड ही इस लोक और परलोक की रक्षा करता है इसलिए राजा अपने पुत्र और मनु दोनों को प्रत्येक को अपने दोषों के अनु-सार दण्ड देना है (बिभी प्रवार का पक्षपात नहीं करता)। जो राजा, धर्म व्यवहार, चरित्र और न्याय के अनुसार प्रजा का पालन करता है वह समस्त पृथ्वी पर शासन करने योग्य है। चरित्र, धर्म शास्त्र, व्यावहारिक शास्त्र (वानून) का जहाँ विरोध हो वहाँ धर्मानुसार न्याय से ही उसका निरणय होना चाहिये। यदि धार्मिक न्याय और व्यावहारिक शास्त्र में परस्पर विरोध हो तो वहाँ “धर्म” न्याय को ही प्रमाण माना जाय। जिसके बाद (मुद्दमे) में प्रत्यक्ष दोष हो और जो अपने और दूसरे पक्ष के दोष स्वयं स्वीकार करले तो हेतु (प्रमाण) प्रदन (जिग्हु) और शपथ महाय होने हैं। साक्षी वचन और गुप्तचर के वचन भी इसमें सहायक होने हैं।”

धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन, ये चार पाद विवाद (मुद्दमे) के माने गये हैं। इन सब में राज शासन सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म, व्यवहार और चरित्र राजाका की बराबरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि धर्म सत्य पर

१. दण्डोहि केवलो लोकं परं च रक्षति।

राज्ञापुत्रे च शत्रौ च यथा दोषं समष्टतः ॥२४॥

अनुशासद्भिर् धर्मेण व्यवहारेण संस्थया।

न्यायेन च चतुर्थेन चतुस्तं महीं जयेत् ॥२५॥

संस्थया धर्मं शास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकम्।

यस्मिन्नर्थे विरच्येत धर्मेणार्थं विनिर्णयेत् ॥२६॥

शास्त्रं प्रितिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित्।

न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ॥२७॥

दृष्ट दोषः स्वयंवादः स्वपक्ष परपक्षयोः।

अनुयोमार्जवं हेतुः शपथश्चार्थ साधकः ॥२८॥

पूर्वोत्तरार्थं व्याधाते साक्षिवक्तव्यकारणे।

चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ॥२९॥ अधि० ३, अ० १

निर्भर है, व्यवहार (मुकदमा) साक्षियों पर निर्भर है, मनुष्यता चरित्र पर निर्भर है परन्तु शासन राज-प्राप्ता पर निर्भर है ।^१

तीन धर्माध्यक्ष (न्यायाधीश) और तीन ग्रामान्य भीमाप्रांत देना, दान-ग्राम मगग्रहो, चार सौ ग्राम मगग्रहो तथा आठ सौ ग्राम मगग्रहो के प्रधान भूत स्वामी पर न्यायालय स्थापित करें अर्थात् दान ग्राम मगग्रहो (पंचायतो), भी ग्राम मगग्रहो (जिलो), चार सौ ग्राम मगग्रहो (ग्रामतो) तथा भीमाप्रांत देना में न्यायालय स्थापित किये जायें । घर के भीतर छिपकर, रान, वन, एकान्त में तथा छल से किये गये व्यवहार (मुकदमे) सम्बन्धी लेख प्रमाणित न माने जायें । जो इस प्रकार व्यवहार करे उस को पूर्वं साहस दण्ड दिया जाय । जो इस प्रकार की बातों को सुनकर राजा को सूचना न दे उस पर हमला आधा दण्ड हो । जो इस प्रकार के व्यवहार पत्र को लिखने में असमर्थ हो उनका गुर्माता लिया जाय । न करने योग्य व्यवहार को यदि छिपकर किया जाय और गुप्त रूप से पत्र द्वारा उसकी सूचना मिल जाय तो वह प्रमाणित मानी जाय और सूचना न देने वाले को कोई दण्ड न दिया जाय । घर में न निरलने वाली स्त्रियों और अक्षत न हुए रोगियों ने घर के भीतर छिप कर दाय भाग, धरोहर, निधि, गिरवी और विवाह सम्बन्धी लेख यदि बिना स्टाम्प के बागज पर ही लिख लिए हों तो उनको प्रमाणित और जायज समझा जाय ।^२

साहस पूर्वक अनुचित गति से किसी के घर में घुसना, लड़ाई भगडा करना, विवाह शासन सम्बन्धी कार्य और राज के पूर्व भाग में कार्य करने

१. धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम् । विवादाथश्चतुष्पादि परिचमः पूर्वार्धक ॥ ११

तत्र सये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु । चरित्रं संप्रदे पुंस्तं राक्षसाणां तु शासनम् ॥ १२

२. धर्मस्यास्यस्त्रयोऽंशाया जनपद मधिसग्रह द्रोणामुखस्थानीयेषु प्यात्र हारिकान्थान्कुचुः ॥ १

तिरोहितान्तरगारनकारयोपध्युषद्गरुताश्च व्यवहारान्प्रतिषेधयेयुः ॥ २

अनुकारयितुश्च पूर्व साहसदण्ड ॥ ३

श्रोतृणामेकैकं प्रत्यर्धदण्डा ॥ ४

श्रद्धेयानां तु द्वयव्यपनय ॥ ५

परोक्षेणाधिकर्षाग्रहणमवकव्यकरा वा तिरोहिता सिद्धयेयुः ॥ ६

दायनिक्षेपोपनिधिबिवाहयुक्ता रक्षणीयान्निष्कासिनीना व्याधितानां

चामूर्द्धे ज्ञानामन्तरगारकृता सिद्धयेयुः ॥ ७ अधि० ३ अध्या० १

वाले लोगों के व्यवहारों (मुनदमो) पर न्यायाधीन विचार करे। टोनी में चलने वाले, आश्रमों में निवास करने वाले, वाध्रस्थी, व्याध, गुप्तर और यन के रहने वाले लोगों के व्यवहारों पर भी न्यायाधीन विचार करे। गुप्तर से छन पत्र द्वारा लिखाये हुये पत्रों पर भी विचार किया जाय। पारस्परिक सम्भोगे मन्मन्धी पत्र भी विचारणीय हैं। राज्य प्राज्ञा-मन्मन्धी रायों के प्रतिस्व निगम्य, पुरप, जीविन पिता के पुत्र, पुत्र वाले पिता, कुलहीन, सम्पत्ति में भाग न पाया हुआ छोटा भाता, पति, और पुत्रवती स्त्री, दास, एयजी पुरुष, नायातिग, अनोन व्यवहार, प्रतिबृद्ध, मोरनिन्दित, साधु मन्मामी, लगे-लूले, और विपत्ति मन्म पुरुषों द्वारा किये गये व्यवहारों (मुनदमो) को उचित नहीं माना जाय। राजा की प्राज्ञा होने पर भी जोयी, आबुन उम्मत (पागन), भक्त (जनूनी) अप्रमहीत (पत्रे हुए अप्रमही) द्वारा किये हुये व्यवहार भी अनुचित माने जायें। चलपूर्वक किये गये रायों के प्रतिस्व अन्य सब प्रकार के राय उचित माने जायें। चाहें वे स्टाम्प पत्र पर लिखा हो चाहें साधारण पर।

जब मुनदमा न्यायालय में आय तो उसका सबन्ध, ऋतु, मास, पक्ष, दिवस मुद्दालय (कर्ता) का नाम स्वार का नाम, पक्ष के माक्षी, प्रति पक्षी माक्षी, उनके नाम गोत्र जाति ग्राम, देश, पेशा आदि लिखकर दिया जाय। न्यायाधीन इन समस्त बातों से पूर्ण पत्र को स्वीकार करे। वादी-प्रतिवादी के तत्वार्य आदि भी लिखे और उन पर विचार करे।

१. साहमानु प्रवेश कजह प्रिगह राजनिशोगयुक्त। पूर्ण रात्र व्यवहारिणा च रात्रिष्टता सिद्धयेयु ॥ ८

सार्धप्रजाश्रमव्याधचाराणा मध्येपरस्य चराणामरणकृता सिद्धयेयु ॥ ९

गूडाजीरिपु चोपधिष्टता सिद्धयेयु ॥ १०

मिय समयाये चोपहरकृता सिद्धयेयु ॥ ११

अतोऽन्यथा न सिद्धयेयु ॥ १२

अपाध्रयवदिभश्च कृता पितृमतापुत्रेणपित्रा पुत्रमतापितृकुलेन भ्रात्रा कनिष्ठे नाविभक्तशेन पतिमय पुत्रवया च स्त्रिया दाम्पाहितकाम्यामप्राप्ताती-तव्यनहाराभ्यामभिरत प्रवजित व्यङ्ग्यसनिभिश्चान्यत्र नितृष्टव्य-यहारभ्य ॥ १३

तत्रापि कुद्रे नात्तनमत्ते नोन्मत्ते नापगृहीतेन वा कृतान्यवहारासिद्धयेयु ॥ १४

कृत्कारयितृधोवृणा पृथग्यथोकादण्डा ॥ १५

स्वे स्वे तु वगेदेशेकालेचस्वकरणकृता, संपूर्णचारा शुद्धदेशाच्छरूप लक्षणप्रमाण गुणा सर्वव्यवहारा सिद्धयेयः ॥ १६

जो प्रारण मे पृथक् हो जाय, जिनका पहला बाद का धन न मिले, दूसरे की न मानने योग्य वानों को मानले, पहले तो कोई वान बनाने लगे, फिर मुवर जाय, कुछ बतावे कुछ न बतावे, गाक्षियों द्वारा बनाई वान को झूठ बतावे, न वान करने वाले स्थान पर आग्र माक्षियों मे गुप्तचर वाने करे ऐसा पुरुष पराम्त गमभा जाय । ऐसे पराजित हुए पुरुष को जिनने धन का मुचदमा है उसका पाँचवा भाग दण्ड रूप मे राज्य को देना चाहिये । जो मिथ्या मुचदमा लाये उस पर देय धन का दमर्वा भाग दण्ड होना चाहिये । यदि बमंचारी है तो वेतन का आठवाँ भाग दे । हारने वाना दूसरे पक्ष का व्यय भी दे । लडाई, भगडा, हारा, व्यापार तथा व्यापारिक बम्पनियों के मुचदमो को छोडार अपराधी से किसी बात का जुर्माना न लिया जाय, न अभियुक्त पर मुचदमा चलाया जाय । मुस्तमीम (अभियोजना) से जब प्रश्न किया जाय और वह उत्तर न दे तो वह हांग हुआ समझा जाय । अभियोजना को उत्तर देने के लिए तीन या सात दिन की मोहलत मिलनी चाहिये । यदि तीन या सात दिन पश्चात् उत्तर न दे तो उस पर तीन पण से १२ पण तक प्रति दिन के हिमाव मे जुर्माना होना चाहिये । यदि अधिक समय हो जाय तो उसकी सम्पत्ति कुकं करके विपक्षी को दिलादी जाय और उसको केवल खाने पीने मान को छोड दिया जाय । वादी झूठा सिद्ध हो तो प्रतिवादी को हर्जाना दिलाया जाय । अभियुक्त को प्रश्न के उत्तर देने के लिये मोहलत की आवश्यकता नहीं है ।^२

पश्चिमत्वेपा करणामादेशाधिवर्जं श्रद्धेयम् ॥ १७

इति व्यवहार स्थापना ॥ १८

संवत्सरमृतुं भागं पतं दिवसं करणमधिकरणसृणं वेदकावेदकयो
कृतममर्धास्थयोर्देशग्रामजातिगोत्रनामकर्माणि चाभिलिख्य वादि-
प्रतिवादी प्रश्नानर्थान् पुर्यान्निवेशयत् ॥ १९

अधि० ३, अध्या० १

१, निविष्टोरचावेत्तेत ॥ २०

निवृत्तं पादमुत्सृज्यान्वपादं संक्रामति ॥ २१

पूर्वोक्तं पश्चिमेनार्थेन नामिसंधत्ते ॥ २२

परवाक्यमनभिग्राह्यमभिग्राह्यातिष्ठते ॥ २३

प्रतिज्ञाय देशं निर्दिशेयुक्ते न निर्दिशति ॥ २४

हीनदेशमदेश वा निर्दिशंति ॥ २५

निर्दिष्टोद्देशादन्यं देशमुपस्थापयति ॥ २६

प्रतिवादी अथवा अभियुक्त की मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके संकट में पड़ जाने पर न्यायालय में उपस्थित न होने पर एक ही पक्ष को साक्षी लेकर और मुनदमे या तत्त्व जान कर निर्णय किया जाय और दण्ड दिया जाय ।^१

विवाह—वर और कन्या की प्राप्ति (स्वीकृति) की विवाह में आवश्यकता है। बलपूर्वक विधे हुए विवाह से यदि स्त्री पुरुष प्रसन्न न हों तो वह विवाह नहीं माना जा सकता ।

स्त्री धन—जो वर की ओर से कन्या को धन दिया जाता है वह स्त्री धन है। ये दो प्रकार का होता है वृत्ति धन (नकद) और अवाध्य धन। अगले सूत्रों में स्त्री धन के प्रयोग तथा स्त्री धन सम्बन्धी व्यवहार (मुकदमे) का वर्णन है ।^२

उपस्थित देशेऽर्थवत्तनं नैष मिरपपश्यते ॥ २०

साक्षिभिः प्रवृत्तं नैच्छति ॥ २१

असंभाप्ये देशे साक्षिभिर्मिथः संभापते ॥ २२

इतिपरोक्तहेतवः ॥ २३

परोक्तदण्डः पञ्चवन्धः ॥ २४

स्ययंवादिदण्डो दशवन्धः ॥ २५

पुरषभृतिरष्टाङ्गः ॥ २६

पथि भक्तमर्थविशेषतः ॥ २७

तदुभयं निपम्योदघात् ॥ २८

अभियुक्तोप्राप्तमभियुज्जीत ॥ २९

अन्यत्र क्लृप्तं साहसं सार्धं समवायेभ्यः ॥ ३०

न चाभियुक्तेऽभियोगऽस्ति ॥ ३१

अभियोक्ता चेत्प्राप्तस्तदहरेव न प्रतिग्रहोऽपरोक्तः स्यात् ॥ ३२

कृतकार्यं धिनिश्चयोऽभियोक्ता नाभियुक्तः ॥ ३३

तस्याप्रतिग्रहो वतस्त्रिरात्रं सप्तरात्रमिति ॥ ३४

अत ऊर्ध्वं त्रिपक्षावर्था द्व्यष्टादशपणपरं दण्डं कुर्यात् ॥ ३५

त्रिपक्षादूर्ध्वमप्रतिग्रहतः परोक्त दण्डं कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि स्युस्त-

तोऽभियोक्तारं प्रतिपादयेदन्यत्रत्युपकरणेभ्यः ॥ ३६

तदेव निष्पततोऽभियुक्तस्य कुर्यात् ॥ ३७

अभियोक्तुर्निष्पातममकालः परोक्तभावः ॥ ३८ अधि० ३, अ० १

१. सर्वेपात्रीयारोपणम् प्रतिपिद्धम् ॥ १२॥ अधि० ३, अध्या० २

२. वृत्तिरावध्यं वा स्त्रीधनम् ॥ १६॥ परदिसाहस्रास्याप्या वृत्तिः ॥ १७॥ आय-
ध्यानिपमः ॥ १८॥ अधि० ३, अ० २

दाय भाग (वंटवारा)—माता पिता में से एक के जीवन रहने पर पुत्र अपनी पतृत्व सम्पत्ति का अपिनासी नहीं हो सकता । अपने पमाये धन में वंटवारा नहीं हो सकता । अपुत्र के द्रव्य को उमरा सहोदर भ्राता ले सकता है । विवाहित स्त्री-सुरयो के धन का स्वामी बेटा और उमरे प्रभाव में बेटा है । नि गन्तान पुत्र के धन का भालित उनके भ्राता अथवा चचेरे नयेरे भाई भतीजे होने हैं । अगले भूतों से विष्णु पूर्वक दण्ड भाग सम्बन्धी व्यवहारों का वर्णन किया गया है । १

चौदहवें ने दाय भाग का वर्णन करके धन में यह लिखा है कि "देण, जानि, ममाज और ग्राम की गति जो परम्परा से चली आ रही हो उनी के अनुसार दाय भाग की व्यवस्था होनी चाहिये ।" २

प्रह्वास्तुक (अचल सम्पत्ति)—जायदाद (वास्तु) सम्बन्धी विवादों का निर्णय ग्राम के मुखिया (सामन्त) को करना चाहिये । खेत, घर वाटिका पोखर तालाब, भूमि आदि वास्तु हैं । बोनो में लड़े की छड़ें गाढ़कर लोग अपनी अपनी सीमा बनालें, यही सीमित स्थान वास्तु कहलाता है । भूमि की सीमा के अनुसार मकान बनता है और इस प्रकार सीमा निश्चित करने में

१. अनीश्वरा पितृमन्तः स्थितपितृमानृणाः पुत्राः ॥१॥

तेषाम्भूष्यां पितृतो दायविभागः पितृद्रव्याणां स्वयमाजितमविभज्यमन्यत्र पितृद्रवाहुधितेभ्यः ॥२॥

द्रव्यमपुत्रस्य सोदर्या भ्रातरः सहजोविनो वा हरेयुः कन्याश्च रिक्थम् ॥३॥

पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धमिष्टेषु विवाहेषु जातः ॥ ४

तद्भाये पिता धरमाय ॥ १० ॥ पित्र भाये भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च ॥ ११

अपितृना यह्योऽपि च भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च पितुरेकमंशं हरेयुः ॥ १२

सोदर्याणामनेत्रपितृकारणां पितृतो दायविभागः पितृभ्रातृपुत्राणां पूर्वं

विधमाने नापरमवलम्बन्ते ॥ १३

ज्येष्ठे च कनिष्ठ मर्धमाहिणम् ॥ १४

जीवद्विभागे पिता नैकं विशेषयेत् ॥ १५

न चैकमकारणान्निर्विभजेत् ॥ १६

पितुरस्यार्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठाननुग्रहं क्षीयुरन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ॥ १७

प्राप्तयवहाराणां विभागः ॥ १८

संनिविष्टममसंनिविष्टेभ्यो नैवेशनिकं दद्युः ॥ २० अधि० ३, अप्या० ५

देशस्य जाया संघस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः । उचितस्तस्य तेनैव दाय

धर्मं प्रकल्पयेत् ॥ ४२ अधि० ३, अ० ७

मकान बनाते समय दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं होता । लगभग दो हाथ अथवा तीन पाद मकान का आसार बनाया जाय । शीवस्थान, तथा कूप और पनघट बनाया जाय जो इन दो वस्तुओं को बनाये उस पूर्व साहस दण्ड दिया जाय जो मकान मोरियाँ (नालिया) न बनाये उस पर ५४ पण दण्ड हो । एक पद चौड़ी नाली बना कर चार खम्भों की एक अग्नि शाना, आटा पीसन की चक्की और धान्यादि कूटन के लिये ओसल बनाई जाय । जो न बनाय उस पर २४ पण दण्ड हो । मकान मछज्जे, छत की सीड़ी, मिडकी, वातयान (उजालदान), वानलट (सबसे ऊपर की छत), वर्षा में सोन योग्य पटा हुआ बरामदा आदि बनाय जायें । ऐसा न करन वाले को पूर्व साहस दण्ड हो ।^१ किरायदार को मकान खाली करन के लिये वहन पर यदि वह खाली न रहे

१. सामेन्तप्रत्ययानास्तुविगादा ॥१॥

गृह ऐत्रमाराम सुतुगन्धस्तटाकमाधत्तो वा यास्तु ॥२॥

कर्णक्रीलायससम्बन्धोऽनुगृह सेतु ॥३॥

यथासेतुभोग धेरम कारयेत् ॥४॥

अभूतजापर कुड्यादविक्रम्य ॥५॥

द्वाधरणी त्रिपदी वा देशगन्ध कारयेत् ॥६॥

अवस्करभ्रममुदपान पनगृहोचितमन्यत्र सूतिकाकूपादानिर्दशाहादिति ॥७॥

तस्यातित्रमे पूर्ण साहसदण्ड ॥८॥

तेनेन्धनावघातन कृ० कल्याण कृत्येष्व्वा चामोदकमागश्च व्याप्याता ॥९॥

त्रिपदी प्रतिप्रान्तमध्यधर्मरति वा प्रवेश्य गाढप्रसृतमुदकर्मा ग प्रस्रवण प्रघात वा कारयेत् ॥१०॥

तस्यातित्रमे चतुष्पन्चाशत्पणो दण्ड ॥११॥

एकपदीप्रतिकान्तमरति वा चकिचतुष्पदस्थानमग्निष्ठमुद्गज्जर स्थानं रोचनीं कुट्टनीं वा कारयेत् ॥१२॥

तस्यातित्रमे चतुर्विंशत्पणो दण्ड ॥१३॥

सर्वेवास्तुकयो प्राचिप्तकयोर्वाशालयो विष्णुरन्तरिका त्रिपदी वा ॥१४॥

तयोश्चतुरगुल नीजान्तर समाखडकवा ॥१५॥

किष्कुमात्रामाणिद्वारमन्तरिकार्या खण्डफुल्लार्थमसपात कारयेत् ॥१६॥

प्रकाशार्थमल्पमूर्ध्वा वातायान कारयेत् ॥१७॥

तदवसिते चेशमनिच्छादयेत् ॥१८॥

सभूय वा गृहस्वामिनो यथेष्ट कारयेयुरनिष्ठ कारयेयु ॥१९॥

वानलटयाश्चोर्ध्वमाहार्य भोगकप्रच्छन्नमवमर्शभित्ति वा कारयेद्दर्पाबाधाम

ययात् ॥२०॥ तस्यातित्रमे पूर्ण साहसदण्ड ॥ अर्थ ३, अ० ८

अथवा जो बिराया देने पर भी एक दम मरान ताली कराये उन दोनों पर वारह वारह पण दण्ड हो । बठौर व्यवहार, टावा, चोरी, मिथ्या व्यवहार, ध्वनि चार, छन आदि का व्यवहार करने वाले में मरान ताली कराया जा सकता है । यदि बिरायेदार स्वयं छोड़े तो पूरे बर्ग का बिराया दे । घमंशाला आदि गये साधारण स्थानों के लिये मरानता न देने वाले अथवा उनके उपभोग में बाधा डालने वाले पर १२ पण दण्ड हो । यही दण्ड उस पर हो जो सार्व-जनिक भेवा की वस्तु का नाश करे । कोठे और आंगन के अतिशिवन अति-शाला अथवा धान्य आदि बूटने के लिये स्थानों का प्रयोग सर्वसाधारण जनता पर मरनी है ।^१

वास्तु-विनय—ग्राम का मुखिया सैन बाटिका, तालान आदि का नीलाम तीन बोली बोलकर करे । बढकर बोली बोलने वाला उसे गरीब । जब दो मनुष्यों में घटम छिड़ जाय और बोली अधिक बढजाय तो राजकीय मुख (वर) के साथ बड़ी हुई रकम सरकारी कोष में पहुँच जाय । गरीबन वाला कर भदा करे । गृहस्वामी की अनुपस्थिति में मरान नीलाम करने पर २४ पण दण्ड दिया जाय । सात दिन का नोटिस दिया जाय, यदि सात दिन में मरान का स्वामी न आये तो नीलाम कर दिया जाय । यदि बोली बोलकर मरान न ले तो उसपर दो सी पण दण्ड हो । यदि ग्राम की सीमा के सम्बन्ध में झगडा हो तो दोनों ग्रामों के मुखिया अथवा ग्राम के दस पाँच मुख्य पुरुष उसकी सीमाबन्दी करावें । इस सीमा को तोड़ने वाले पर एक सहस्र पण दण्ड हो ।^२ सत्ता के विवादों का निर्णय ग्राम के मुखिया करें

१. प्रतिदिदस्य च वसतो निरस्यतरचाप्रकयणम् ॥२८॥

अन्यप्रपाद्व्यस्तेयसाहससमहणमिथ्याभोगेभ्य ॥२९॥

इयमभिप्रस्थितो वर्षात्रिकयशेष दद्यात् ॥३०॥

सामान्ये वैरमनि साहाय्यमप्रयच्छत सामान्यमुपहन्वती भोगनिग्रहे द्वादश पणो दण्ड ॥३१॥

विनाशयतस्तद्विगुण ॥३२॥

कोष्टकाङ्गणवर्जानामग्निहुष्णरालयो । विवृताना च सर्वेषा सामान्ये भोग हृष्यते ॥३३॥ अधि० २, अ० ८

२ जगति सामन्तघनिका क्रमेश भूमिपरिग्रहान्क्रेतुमभ्याभवेयु ॥१॥

ततोऽन्येवाह्ना सामन्तचचारिशकुल्या गृहप्रतिमुपेवेशमप्रावयेयु ॥२॥

सामन्तग्रामद्वेषु श्रेयमाराम सेतुबन्धं तटावमाधामं वा सर्पादानु यथा सेतु भोगमनेनार्थेणक क्रेता इति विराधुपितवीतमयाहत क्रेता क्रेतुल-भेत् ॥३॥

अथवा वृद्ध पुरष करें। यदि उनमें मत भेद हो तो प्रजा कुट्टवार्मिक पुरषों को इस कार्य के लिये निर्वाचित करेगा सब मिलकर मध्यस्थ स्वीकार करे। सब प्रकार के विवादों का निर्णय ग्राम के मुखिया कर सकते हैं।

मार्ग रोकना—छोटे पशुओं और मनुष्यों के मार्ग रोकने पर २४ पण, हाथी और सेत का मार्ग रोकने पर चौबोस पण, सेतु तथा घन का मार्ग रोकने पर ६०० पण, इम्सान और ग्राम का मार्ग रोकने पर एक सौ, द्रोण मुग स्यान का मार्ग रोकने पर ५०० पण और स्वानीय, राष्ट्र और वजर भूमि का मार्ग रोकने पर १००० पण दण्ड दिया जाय।

स्पर्धितयोर्श मूल्यवर्धने मूल्यवृद्धिः सशुल्का कोशं गच्छेत् ॥४॥

विक्रयप्रतिकोष्टा शुल्कं दद्यात् ॥५॥

अस्वामिप्रतिकोशे चतुर्विंशतिपण्यो दण्डः ॥६॥

सप्तरात्रादूर्ध्वमनभिसरतः प्रतिक्रुष्टो विक्रीणीत ॥७॥

प्रतिक्रुष्टातिक्रमे वास्तुनिर्विशतोदण्डः ॥८॥

सीमविवादं ग्राम योरुमयोः सामन्ताः पञ्चग्रामी दशग्रामी वा सेतुभिः स्थावरैः कृत्रिमैर्वा कुर्यात् ॥११॥

कर्णक गोपाल वृद्धका पूर्व मुक्तिका वा बाह्याः सेतूनामनभिज्ञा बहव एको वा निर्विश्य सीमसेतुन्विपरीतवेयाः सीमानं नयेयुः ॥१२॥

उद्दिष्टानां सेतूनामदर्शने सहस्रं दण्डः ॥१३॥

तदेव नीते सीमापहारिणां सेतुचिह्नदां च कुर्यात् ॥१४॥

प्रणष्टसेतुभोगं वा सीमानं राजा यथोपकारं विभजेत् ॥१५॥

अधि ३, अ० ६

१. क्षेत्रविवादं सामन्तग्रामवृद्धाः कुर्यात् ॥१६॥

तेषां द्वैधीभावे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो नियच्छेयुः ॥१७॥

मर्ध्यं वा गृह्णीयुः ॥१८॥

सर्व एव विवादा सामन्तप्रययाः ॥२०॥ अधि० ३, अ० ६

२. चद्रपशु मनुष्यपथं रन्धतो द्वादशपण्यो दण्डः ॥६॥

महापशुपथं चतुर्विंशतिपण्यः ॥७॥

हस्तिचेत्रपथं चतुष्पञ्चाशत्पण्यः ॥८॥

सेतुघन पथं षट्क्षतः ॥९॥

रमशान ग्राम पथं द्विशतः ॥१०॥

द्रोणमुखपथं पञ्चशतः ॥११॥

स्थानीयराष्ट्रविवित पथं साहस्रः ॥१२॥ अधि० ३, अ० १०

श्राद्ध—एक भी रूप में परमेश्वर भाग के लिये गया गया व्याज लेनी चाहिये, यह धर्म की व्यवस्था है। विदेशी व्यापारियों ने १०० पर ५ रूपये मासिक व्याज ली जा सकती है। यहाँ में रहने वालों में दस रुपया प्रतिमास, गमुद्र मार्ग में व्यापार करने वालों ने २० प्रतिमास (मासिक) व्याज ली जा सकती है। इससे अधिक लेने पर प्रथम माह दण्ड दिया जाय। जिस श्राद्ध पर राज्य गुण निर्भर हो ऐसे श्राद्ध लेने वाले पर राज्य निगमनी गये। श्राद्ध मूल्यों में श्राद्ध सम्बन्धी सम्पत्ति विवादों का वर्णन है।^१

श्राद्ध के निर्णय के लिये एक ने अधिक, दो भयवा तीन साक्षी होने चाहिये।^२

साला, महायक, दाग, श्राद्ध दाता, श्राद्ध लेने वाला, धनु, अग हीन और अवरधी (राज्य द्वारा राजा पाया हुआ) साक्षी नहीं हो सकते। विनये भयस्या में यह भी हो सकते हैं। राजा, वेद पाठी, ग्राम का गाह्वार, कांठी, पीठे वाला, गाढाल, घुरे धार्य करने वाला, ग्रन्था, बहुरा, गुगा, अट्ठवारी, स्त्री, और राज पुत्र्य केवल अपने ही वर्गों में साक्षी बन सकते हैं। एवान्त में गुप्त व्यवहारों में अपने ही स्त्री अथवा अपने ही पुरुष भी इन घटनाओं की देखने वाला साक्षी हो सकता है। राजा अथवा साधु के शेष में रहने वाला गुप्तवर साक्षी नहीं हो सकता। स्वामी, नीचर, श्रान्विज, आचार्य, शिष्य माता, पिता, पुत्र साक्षी हो सकते हैं। जब इनका परम्पर विवाद हो और स्वामी आदि उत्तम जन हारे तो वे अपने धन का दगवा भाग, यदि क्षुद्रजन हारे तो अपने धन का पाखवा भाग दे। साक्षी को अन्य दोषना चाहिये। यदि साक्षी सत्य न बोले तो उस पर २४ पण दण्ड हो। जो साक्षी ने विषय में कुछ न कहे उस पर इसका द्वाधा दण्ड हो। बादी को चाहिये कि

१. सवादपण धर्म्या मामवृद्धिः पणशतस्य ॥१॥

पञ्चपणा म्याजहारिकी ॥२॥

दशपणा कान्तारकाणाम् ॥३॥

विशतिपणा सामुद्राणाम् ॥४॥

ततः परं कर्तुः कारयितुरच पूर्वः साहसदण्डः ॥५॥

श्रीनृणामैकैकं प्रत्यर्धदण्डः ॥६॥

राजन्योगेभ्यहं तु धनिकधारणिकयोरचस्त्रिमपेक्षेत ॥७॥ अधि० ३, अ. ११

२. प्रात्ययिका शुचयोऽनुमता वा व्यवरा अथ्यां ॥३२॥

अथानुमती वा द्वी ॥३३॥

श्राद्धं प्रति न त्वेवैकः ॥३४॥ अधि० ३, अ० ११

जहाँ तक हो सके देश कालानुसार समीर के ही पुछन को साक्षी बनावे । यदि न्यायाधीश दूरस्थ साक्षी को बुनाये तो उसे उपस्थित किया जाय ।^१

औपनिधिक (धरोहर)—यदि कोई पुरुष किसी की धरोहर का उपभोग करले तो वह उसका मूल्य दे और उस पर १२ पण दण्ड किया जाय । यदि धरोहर उपभोग में नष्ट हो गई है तो उसे २४ पण दण्ड देना चाहिये । यदि धरोहर रखने वाला विदेश चला जाय अथवा उसके विरति में पड़ जाने के कारण धरोहर नष्ट हो जाय तो वह कुछ भी देनदार न होगा । यदि, धरोहर का अवध्यय करेगा तो उसको चौगुना मूल्य देना होगा और उस पर पांच गुना दण्ड हो ।^३ धरोहर वस्तु के भूल बदल जाने या नष्ट हो

१. प्रतिविद्धाः स्थालामहायाचद्वयनिक धारणिकैरिन्ध्र घृत दण्डाः ॥३५॥

पूर्वे धायवहार्याः ॥३६॥

राजश्रोत्रियग्रामभृतकुट्टिग्रणिनः पतितचण्डालकुत्सितकर्माणोऽन्ध यधिर
मूकाहंवादिनः स्त्रीराजपुरपाश्चान्यत्र स्वर्गोभ्यः ॥३७॥

पारुःशस्तेयसंग्रहणेषु तु वैरिस्थालसहायवर्जाः ॥३८॥

रहस्यध्ययहारेष्वेका स्त्री पुरप उपभोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद्राजताप-
सगर्जम् ॥३९॥

स्वामिनो भृत्यानामृषिगाचर्याः शिष्याणां मातापितरौ पुत्राणां चानि-
ग्रहेण साक्ष्यं कुर्युः ॥४०॥

तेषामितरे वा ॥४१॥

परस्पर विभोगे त्रैषामुत्तमाः परोक्ता दशबन्धं दद्युः खराःपञ्चबन्धम् ॥४२॥
इतिसाक्षिकारः ॥४३॥

भ्रुवंहि साक्षिभिः श्रोतव्यम् ॥४४॥

अश्वत्थतो चतुर्दशितपणौ दण्डः ॥४५॥ ततोऽर्धमद्रुवाणाम् ॥४६॥

देशकालाविदूरस्थानसाक्षिणः प्रतिपादयेत् ।

दूरस्थान प्रमत्तान्ना स्वामि वाक्येन साधयेन् ॥४७॥ अधि० ३, अ० ११

२. उपनिधिमुक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात् ॥३॥

द्वादश पणं च दण्डम् ॥४॥

उपभोगनिमित्तं नष्टं वाभ्यामवेच्छतुर्विंशतिपराश्च दण्डः ॥५॥

अन्यथा वा निष्पतने ॥६॥

प्रेतं यसनगतं वा नोपनिधिमभ्यामवेत् ॥७॥

आधान विक्रयापयनेषु चास्य चतुर्गणपञ्चबन्धनो दण्डः ॥८॥

अधि० ३, अ० १२

जात पर येवन मृत्यु मना हागा । गिरवी मगी दुई वस्तु न विष भी परोहर
न हो नियम १ ।^१

उपर दीवानी सम्प्रधी विषया ता वगन किया गया है फौजदारी सम्प्रधी
विषय का वगन नीचे किया जाता है —

साहस—(डाका चोरी) जेहा अपराध हो वना दण्ड दिया जाय । गुप्त
फग शाफ फटमूद चम वाम मिट्टी व वनन आदि छोनी वस्तु प्रा व डाक
पर २४ पण तक दण्ड दिया जाय । चोरा सबनी छान पण वस्त्र आदि पर ८८
पण तक तथा पीतन आदि पर ६६ पण तक व पण मनुष्य तन मवान
सुवणन रोगमी वस्त्र आदि व निय २०० पण म १०० पण तक तथा बिमी
पुरप व स्त्री को वनपूयव रोक रगत धयवा राजा की बद मे छुन्या देन वा
पर ५०० म १००० पण तक उत्तम माहमदण्ड होना नाहिय । जो डाके वालो
मे मिनकर डाका इनवाय उम पर दूना दण्ड हो । इन दण्ड का आठ प्रतिगत
राजकोष म जमा किया जाय । यदि दण्ड १०० म कम है तो उस पर ५ प्रति-
शत कर सरकार म जमा किया जाय ।^२

१ परिवर्तन निष्पत्तये वा मूल्यसम ॥१॥ अधि० ३, अ० १२

२ साहसमन्वयवप्रसभकर्म ॥१॥ निरन्तरये स्थेयमपम्यतन च ॥२॥

अधापराधमिति कौटिल्य ॥२॥

पुष्पफलशामूलकान् पक्वान्तचर्म बैलुमृदाण्डानीनां चतुर्दश्याणां द्वाद-
शपणान्तरश्चतुर्विंशति पणपरौ दण्ड ॥६॥ कालायसकाभ्यन्तुद्रव्यचुद्र-
पशुप्राग्दीना स्थूलकद्रव्याणां चतुर्विंशतिपणान्तरौष्ट चवारिशपणपरौ
दण्ड ॥७॥ ताम्रनृत कमकाचद्रव्य भावडादीना स्थूल द्रव्याणामष्ट चवा-
रिशतपणान्तर पण्यप्रतिपर पूर्व साहस दण्ड ॥८॥

महापशु मनुष्यक्षेत्र गृह हिरण्य सुवर्ण सूक्ष्म वस्त्रादीना स्थूलकद्रव्याणां,
द्विशतावर पञ्चशतपर मध्यम साहस दण्ड ॥९॥

स्त्रिय पुरप धामिषण रभता वन्वयतो वध वा मोक्षयत पञ्चशतावर
सहस्रपर उत्तम माहसदण्ड इत्याचार्या ॥१०॥

य माहस प्रतिपत्तेति कायति सङ्गिगुण दद्यात् ॥११॥

यावद्विरण्यमुपयोष्यते तावदास्यामीति स चतुर्गुणं दण्ड दद्यात् ॥१२॥

य पठारद्विरण्यद्रास्यामिति प्रमाणमुदिर्य कारयति स यथोक्त हिरण्य दण्ड
च दद्यादिनि बार्हस्पत्या ॥१३॥

सचेकोप मद मोह बाणदियेद्यमोक्तदण्डमेनकयादिति कौटिल्य ॥१४॥

दण्डकर्म सुमरगु रूपमप्यष्ट शतम् ।

राष्ट्रे तुल्यानां च विद्या पचषण्श शतम् ॥१५॥ अधि ३ अ १७

वाक्यारूप्य—बिषी को गाली देना वाक्यारूप्य कहनाता है । शरीर, प्रकृति, शास्त्र, जीविता और देश के सम्प्रत्य में गाली दी जाती है । लगडा, लूना अथा, काडा कहने वाले पर तीन पण, यदि ऐसा न हो और कहा जाय तो ६ पण, व्यग प्रयोग करने पर बारह पण, कोडी, पागन, नपु सक् आदि कहन पर भी १२ पण, सच्ची या झूठी स्तुति, निन्दा द्वारा उपहास करने पर भी १२ पण, उत्तम गुण वाले की निन्दा करने पर दुगना और छोटी प्रतिष्ठा वाले के साथ ऐसा व्यवहार करने पर आधा दण्ड होता है । दूसरे की स्त्री की निन्दा करने पर दूना दंड होना है, यदि मद, प्रमाद अथवा मोह के कारण ऐसे वचन कहे जायें तो आधा दण्ड होता है । जो व्यक्ति अपने ग्राम अथवा देश की निन्दा करे तो उसे पूर्व साहस दंड, जाति और समाज की निन्दा करे तो मध्यम साहस दंड और देवालय की निन्दा करे तो उत्तम साहस दण्ड होता है ।^१

दण्ड पारुष्य—शारीरिक आक्रमण और मार पीट को दण्ड पारुष्य कहते हैं । नाभि के नीचे शरीर पर आक्रमण करने अथवा कीचड़ आदि लगाने पर १ पण अपवित्र वस्तु ठोक घूब आदि लगाने पर ६ पण, वं, मलमूत्र लगाने पर १२ पण दंड होता है । नाभि के ऊपर के शरीर पर ऐसा करने से दुगना दण्ड मित्रता है । सिर पर डालने पर चौगुना दण्ड होता है । ऐसी समान जाति वालों की व्यक्त्या है । यदि उच्च जाति का नीच जाति के साथ ऐसा करे तो आधा दंड और नीच जाति वाला उच्च जाति वाले के साथ ऐसा करे तो दुगना दण्ड होता है । दूसरे की स्त्री के

१. वाक्यारूप्यमुपवाद कुसनमभिभसंतमिति ॥१॥

शरीर प्रकृति श्रुतवृत्तिजनपदाना शरीरोपवादेन काण्वज्जादिभि सत्ये त्रिपणोदण्ड ॥२॥

मिथ्योपवादे षटपणो दण्ड ॥३॥

शोभनाक्षिपन् इति काण्वज्जादीनां स्तुति निन्दायाद्वादशपणो दण्ड ॥४॥

कुण्डोन्मादक्लेशादिभि कुसाया च ॥५॥

मयमिष्या स्तुतिनिन्दासु द्वादशपणोत्तरा दण्डास्तुल्येषु ॥६॥

निशिष्टेषु द्विगुण ॥७॥ हीनेष्वर्धदण्ड ॥८॥

परस्त्रीषु द्विगुण ॥९॥

प्रमादमदमोहादिभिरर्थदण्डा ॥१०॥

स्वदेशग्रामयो पूर्वं मध्यम जाति सधयो ।

आशोशादेवचैयानामुत्तमं दण्डमर्हति ॥२०॥ अघि० ३, अ० १८

गाय ऐगा करने में दूना और मदमोह में ऐगा करे तो आधा दण्ड होता है ।^१

शरीर के किसी भाग के पण्डो, मारने की चेष्टा करो, मारने, रक्त निमानने अथवा मार डाने या दण्ड जुमान में लेकर उत्तम माहम दण्ड मर्याद मृत्यु दण्ड तब की व्यवस्था कीटिम्य ने की है ।

द्युत (जुआ)—छूनाप्यक्ष किसी स्थान पर जुआ खेनने की व्यवस्था कर दे । जो कोई उस स्थान के प्रतिग्विक्त जुमा लेके उस पर १० पण दण्ड हो । जुमा जीतने वाले पर पूर्व माहस और हारने वाले पर मध्यम साहम दण्ड हो ।^२

प्रत्येक गुरुय को उसके अधराध अनुसार दण्ड दिया जाय । धर्माधिकारी धन वपट रहित होकर कार्य करें । मयको गमान दुष्टि से देखें । पक्षपात रहित होकर कार्य करें । समस्त प्रजा के विश्वास पात्र और लोक प्रिय हा ।^३

कण्टक शोधन—(प्रजा को दण्ड देने वालो को दण्ड दना)—तीन प्रदण्ड अर्थात् कण्टक शोधन अधिकारी अथवा तीन अमात्म प्रजा कण्ट दन वालो से प्रजा की रक्षा करें । सिल्पी माह्वार, भिक्षुक, नट, न्याजीगर आदि भी चोर के समान प्रजा का पीडन करते हैं इनके द्वारा पीडित प्रजा की राजा को रक्षा करनी चाहिये । य सोग किस प्रकार प्रजा को दण्ड

१. दण्डपारम्य स्पर्शनमत्रगूर्णं प्रहतिमिति ॥१॥

नाभेरध काय हस्तपङ्क भस्मपासुभिरिति स्पृशतस्त्रिपणो दण्ड ॥२॥

तैरेयामेभ्यै पादपट्टी निवाम्या च पटपण छुदिमून पुरीपादि भिर्द्वादश-
पण ॥३॥

नाभेरपरि द्विगुणा ॥४॥

हीनेष्वर्धं दण्डा ॥५॥

पर स्त्रीषु द्विगुणा ॥६॥

प्रमाद मद मोहादिभिरर्धदण्डा ॥७॥ अधि० ३, अध्याय १६

२. द्यूताप्यक्षो द्यूतमेकमुग्य कारयेत् ॥१॥

अन्यत्र दोष्यतो द्वादशल्लखो दण्डो गृहजोविज्ञापकपणं ॥२॥

पराजितरचेद्विगुणदण्ड क्रियेत न करचन राजानमभिसरिष्यति ॥३॥

प्रापशो हि क्तिवा वृटदेविन ॥४॥ अधि० ३, अ० २०

३. एव कार्याणि धर्मस्था कुशुर्च्छलदुर्गिन । समा सर्वेषु भागेषु
विश्वास्या लोकमप्रिया ॥३१॥ अधि० ३, अ० २०

देते हैं और इनको जिस-विषय अपराध में क्या-क्या दंड देना चाहिये इसका विस्तृत वर्णन यौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है ।^१

दैवीय आपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का कार्य है अतः अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष, चूहे, हिसक जन्तु, सर्प, राक्षस, इन आठ के द्वारा दैवीय आपत्ति आती है ।^२ इन आपत्तियों से रक्षा करने के भिन्न भिन्न उपाय यौटिल्य ने बतलाये हैं । इसी प्रकार छिपे हुये पीढ़ों का भी वर्णन किया गया है ।

आशुमृतक (अतल) — जिसकी हड्डी हुई है उसे तेल में डालकर उसकी परीक्षा की जाय । जिसका मल मूत्र निकल जाय, शरीर में वायु भर कर हाथ पैर फूट जायें, आँखें फटी हो, गले में रस्ती के चिन्ह हो तो ऐसे को गला घोट कर मारा गया है, ऐसा समझना चाहिये ।^३

यदि बाहु और जाँघें सुन्नड़ी हो तो फासी द्वारा मरा समझना चाहिये । हाथ पैर सूजे हो, आँखें गड़ गई हो, नाभि निकल आई हो, शूरी से, गुदा और आँख सुन्नड़ गई हो, जीम दातो में दबी हो तो जल में डूबा समझना चाहिये । शरीर फटा हो तो गिर कर मरा, हाथ, पैर, दात, नख काले, मांस रोम और चर्म डीला, मुँह भाग से भरा हो तो विष से मरा, यदि ऐसे पुरुष का किसी स्थान से रक्त निकल रहा हो तो सर्प आदि के काटने से मरा, समझा जावे । यदि वस्त्र और शरीर बिलरे हो, दस्त बमन हो तो घटूरे से मरा समझा जावे । कभी-कभी ऐसा करने वाला दण्ड के भय से स्वयं आत्मघात कर लेता है ।^४ इन बातों की ध्यान बिन करके अपराधी को दंड दिया जाय ।

१. प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयोऽग्रामाभ्या कण्टकशोधनं कुयुः ॥१॥ *

एवधोरान धोरारयान्वयिक्कारुक्षीलवान् । *

भिक्षुकान्कुहकस्त्वान्प्रान्धारयेद्देशपीडनात् ॥२॥ अधि० ४, अ० १

२. वैवान्पटो महामयानि ॥१॥

अग्निरदक व्याधि दुभिष्ट मृषिका व्याला सर्परिचांसीति ॥२॥

तेन्योजनपद रचेत् ॥३॥ अधि० ४, अ० ३

३. तैलाम्पक्त माशुमृतक परीचेत् ॥१॥

निष्कीर्णं भूत्रपुरीषवातपूर्णकोष्ठचक्रं शूनपादपाणिमुन्मीलिताङ्गं सव्यं सञ्जन कण्ठपीडननिहङ्गोद्धृज्य हतं विद्यात् ॥२॥ २ अधि० ४, अ० ७

४. तमेव 'कुचितबाहुसक्थिमुद्वन्धहतविद्यात् ॥३॥

शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्वृत्तनाभिमवरोपितं विद्यात् ॥४॥

चाक्य कर्म (जिरह) — अभियोगी के गामने माधियों में अपराधी के देश, जाति, नाम, वयं, सम्पत्ति, निवास के विषय में पूछा जाय । फिर चत्वर देवर साक्षी में अपराधी के विषय में पूछी हुई बातों को पूछा जाय, फिर समस्त यृतान्त अभियोग सम्बन्धी ज्ञात किये जायें । यदि उमकी निर्दोषिता का प्रमाण मिले तो उसे छोड़ दिया जाय अन्यथा अपराधी मान कर अपराधानुसार दंड दिया जाय ।^१

थोड़ा अपराध करने वाले, बान्धव, रोगी, वृद्ध, अज्ञान, उन्मत्त, भूते, प्यासे, थके, अधिक पेट भरे, तथा दुर्बल अपराधी के कारागार में काम न लिया जाय । अपराध करने वालों के सगी, दूत, वेश्या, क्लेश, रमोद्धा आदि में अस्वभाविकता का पता लगाया जाय, चोरी आदि की खोज ध्यान पूर्वक की जाय । अपराधी प्रमाणित होने पर दण्ड दिया जाय । एक महीने से कम की प्रसूतिवा और गर्भिणी को कारागार में न डाला जाय । भिन्न-भिन्न अपराधों में माये पर भिन्न-भिन्न दण्ड देना, शरीरोच्छेदन, तथा मृत्यु दण्ड की व्यवस्था है ।^२

दण्ड देने वाला पुरुष अपराधी के अपराध के अनुसार उमका कारण, अपराध का गुह्य अथवा नाधवा, देश बाल आदि को दखना हुआ राजा और प्रजा

निस्तब्ध गुदाचं मदष्टजिह्ममाप्तमातोदर मुक्कहतं विद्यान् ॥२॥

शोणितानुसिक्तं भग्नभिन्नगात्र काष्ठै रश्मिभिर्गहतं विद्यान् ॥६॥

संभग्न स्फुटित गात्रमक्षिप्त विद्यान् ॥७॥

श्यावपाणिपाद दन्तनग सिधिलमास रोम चर्माणं केनोपदिग्धमुखं रिप-
हत विद्यान् ॥८॥

समेव सशोणितदर्शं सर्पं कीरहत विद्यान् ॥९॥

विक्षिप्त वस्त्र गात्रमतिघात विरक्तं मदनयोगहतं विद्यान् ।

अतोऽन्वतमेन कारणेन हत हत्या वा दण्ड भयादुद् बन्धनिकृत्तकण्ठं
विद्यान् ॥११॥ अधि० ४, अ० ७

१. मुषित सनिधौ बाह्यानामभ्यन्तराणां च साक्षिणामभिज्ञस्तस्य देशज्ञाति
गोत्र नाम कर्मसारसहायनिवासाननुयुञ्जीत ॥१॥

धारचापदेशौ प्रतिसमानयेत् ॥२॥

सत-पूर्वं स्याद्गन् प्रचारं रात्रौ निवासं चम्रहणादित्यनुयुञ्जीत ॥३॥

तस्यापसार प्रतिसंधाने शुद्धं स्यान् ॥४॥

अन्यथाक्रमं प्राप्त ॥५॥

त्रिरात्रा दूर्ध्वमग्रह- शङ्कितक पृच्छाभावादन्वयोपकरणं नरोनान् ॥६॥

के मध्य में स्थिर होकर उत्तम, मध्यम अथवा प्रथम माहम दंड दे ।^१ भिन्न-भिन्न दागीर के अंगों को बटवा देना दण्ड की ध्यवस्था बनाई गई है परन्तु जो अनुचित पाप धर्म हैं उनमें कुछ वध ही धर्म माना गया है ।

सेना—कोटिन्य ने पंदन, घोड़े, हाथी, रथ और नौ गंगा का वर्णन किया है । अस्त्राध्यक्ष, ना वर्णन किया जा चुका है उन्ही प्रकार रथाध्यक्ष का भी कार्य समझना चाहिये । रथाध्यक्ष को अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग जानना आवश्यक है । उन्हे शिल्पियों के भर्त्ते वेतन, ठंके पर काम कराने आदि का भी ज्ञान होना चाहिये । पत्यध्यक्ष का भी यही कार्य है । उन्हे मूल गंगा, मृतमेगा, वेतन भोगी सेना, भिन्न-भिन्न स्थानों पर नियत सेना, मित्र सेना, शत्रु सेना, सेना की गार और अमारता का ज्ञान होना चाहिये । उन्हे दिन रात राज्य की भौगोलिक अवस्था का ज्ञान होना चाहिये । पत्यध्यक्ष (सेनापति) को युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । ममता अस्त्र-शस्त्र, अश्व, हाथी, रथ आदि के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिये । सेनापति मदा सेना की शिक्षा में तत्पर रहे, बाजे, ध्वजा, पताका आदि से सेना के संकेत नियत करके इन्ही संकेतों से युद्ध में ठहरने, चढ़ाई करने तथा शस्त्र चलाने के कार्य में लगा रहे ।^२

१. पुरषं चापराधं च कारणं गुरलायधम् ।

अनुबन्धं तदायं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥२२॥

उत्तमावरमध्यत्वं प्रदेष्टा दण्ड कर्मणि ।

राजेश्वर प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरास्थितः ॥२६॥ अधि० ४, अ० १०

२. अश्वध्वजेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः ॥१॥

स रथकर्मन्तान्कारयेत् ॥२॥

दशपुरुषो द्वादशान्तरो रथः ॥३॥

तस्मादेकान्तरावरा आषडन्तरादिति सप्तरथाः ॥४॥

देवरथ पुष्परथ सांभ्रामिरुपारियाणिरुपरपुराभियानिरुचैनयिकांश्च रथान्कारयेत् ॥५॥

हृष्यस्त्रप्रहरणाधरयोपकरण कल्पनाः सारथिरथिकरथ्यानां च कर्म स्वायोगं विद्यात् ॥६॥

आकर्मभ्रश्च भक्तवेतनंभृतानांभृतानां च योग्यारत्नानुष्ठानमर्थमानकर्मच ॥७॥

एतेनपत्यध्वजेव्याख्यातः ॥८॥

समौलभृतश्रेणिमित्रामित्राटवी बलातां सारफल्गुतां विद्यात् ॥९॥

निम्नस्थजल प्रकाशकूटखनकाकाशदिवत्त्रात्रि युद्धन्यादयामं च विद्यात् ॥१०॥

आयोगमयोगं च कर्मसु ॥११॥

गृह निर्माण में कुशन पुरुषों द्वारा, कारीगर और ज्यामित्रियों के परामर्श से गेनापति उचित स्थान में छावनी (स्वन्धावार) बनवाये।^१ चार द्वार, छ मांग, मार्ग, परखोटा आदि की ठीक ठीक व्यवस्था करे। शत्रुओं से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाय। पेंशन, घोड़े रख और हाथी मुद्र के समय अनुकूल स्थान व पडाव की व्यवस्था करे।

राजदूत—दूत तीन प्रकार के होते हैं—^२

१. निरुपार्थ—अर्थात् वह दूत जिसमें प्रमात्य के समान गुण हों।

२. परिमितार्थ—अर्थात् वह दूत जो थोड़ा धोखेवर कार्य करे।

३. शासनहार—अर्थात् वह दूत जो प्रमात्य गुणों में युक्त होता है, और सदेश पहुँचा कर पृथक् हो और अपनी योग्यतानुसार उत्तर प्रत्युत्तर न करे।

दूत शान्त, बाह्य, मोकर चाकरो के साथ बड़े प्रभाव के साथ विदेशी राज्य में प्रवेश करे। उसे इसका ध्यान रखना चाहिये कि उसे किस प्रकार अपने राजा का सदेश पहुँचाना है। दूत का धर्म राजा की बात को सत्य-मत्स्य पहुँचाना है। वह जो कुछ कहता है राजा की ओर से कहता है। जब तक राजा बिदा न करे दूत वहाँ निवास करे। राजा के मान से प्रमद न करे। शत्रु के मध्य पहुँच कर बल का अभिमान न दिखाये और अनिष्ट वाक्य को सहन करे। दूत को पर स्त्री गमन और मुरावान नही करना चाहिये। अवेला मोना चाहिये। ऐसा करने से उसके गुप्त भाव प्रकट न होंगे।^३

तदेवसेनापति सर्वयुद्धप्रहरणत्रिद्याग्निनीतो हस्तयश्चरथचर्यासंपुष्टरचतु-
रक्षस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्वान् ॥१२॥

स्थभूमि युद्धकाल प्रयत्नीभूमिभित्तभेदन भित्तसभानं सहस्र भेदन भित्त
धर्धं दुर्गं वध यात्राफलं च पश्येत् ॥१३॥

तूर्यध्वजपताकाभिर्व्यूहं सज्ञां प्रकल्पयेत्। स्थाने याने प्रहरणे सेन्यानां
नित्ये रत ॥ अधि० २, अ० ३३

१. वास्तुक प्रशस्ते वास्तुनि नायकवर्धनमौहर्तिका स्कन्धावार वृत्तं दीर्घं चतुर
ध्रं वा भूमिवशेन वा चतुर्द्वारं पटपत्रं नव सस्थानं मापयेयुः ॥१॥

खातचक्रसालं द्वारादालक्यपन्नं भये स्थाने च ॥२॥ अधि० १०, अ० १

२. स्वभूमिं प परवरयद्विषानामिष्टां युद्धे निवेशे च ॥१॥

हस्तभस्त्रयोर्मनुष्याणां च समे विषमे हिता युद्धे निवेशे च ॥४॥

अधि० १०, अ० ४

३. उद्धत मंत्रोद्धत प्रणिधि ॥१॥

अमात्य सपदोपेते नियुष्टार्थं ॥२॥

राष्ट्र देश में अपना सदेश भेजना, पूर्व में की हुई सन्धि के नियमों का पालन करवाना, अपना प्रताप दिखाना, मित्रों को एवत्र बंधे रहना, तोड़ने फोड़ने योग्य लोगों में तोड़ फोड़ करके उनमें विग्रह उत्पन्न करना और अपनी ओर कर लेना, दण्ड देने की गुप्त रूप से व्यवस्था करना, राष्ट्र के वन्धु बान्धवों का संग्रह करना, गुप्तचरों का ज्ञान प्राप्त करना, पराक्रम का प्रयोग करना, संधि के रूप में छोड़ हुए राजकुमार आदि का छुड़वाना और अपने कर्म की सिद्धि के लिये सब प्रकार का प्रयत्न करना, ये कर्म दूतों के माने गये हैं ।^१

गुप्तचर विभाग—अमात्यों की भली प्रकार परीक्षा करके गुप्तचरों की स्थापना की जाय । गुप्तचरों के अनेक भेद हैं । इनमें य विनेष है—कापटिक, उदास्यित, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस, सत्री तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी । अन्य व्यक्तिमा का पता लगाने वाला, बातून, कपट वेपधारी छात्र, कापटिक गुप्तचर कहलाता है । बुद्धिमान अथ, सन्यासी वेपधारी उदास्यित गुप्तचर है । बुद्धिमान वृत्ति से हीन, शुद्ध शृण्व गृहपतिक गुप्तचर होता है । वृत्ति-

पादगुणहीन परिमितार्थ ॥३॥

अर्धगुणहीन शासनहर ॥४॥

सुप्रतिनिहितयान चाहन पुरषपरिवाय प्रतिष्ठेत ॥५॥

शासनमेव वाच्य पर, सवक्षत्येव, तस्येद प्रतिवाक्यमेवमतिसधातव्य
मित्यधोयानो गच्छेत् ॥६॥

पराधिष्ठानमनुज्ञात प्रविशेत् ॥१०॥

शासन च यथोक्त प्रयात् ॥११॥

पस्यैतद्वाक्यमेव दूत धर्म इति ॥१६॥

वसेद त्रिसृष्ट प्रभूजया नोस्त्रिक्त ॥२०॥

परेषु वलित्व न मन्येत ॥२१॥

वाक्यमनिष्ट सहेत ॥२२॥

स्त्रिय पान च वर्जयेत् ॥२३॥

एक शयीत ॥२४॥

सुप्त मत्तयोहि भावज्ञान दृष्टम् ॥२५ अधि० १, अ० १६

१ प्रेषण सधियायच प्रतापो मित्र संग्रह ।

उपजाय सुहृदभेदो गृहदण्डातिसारणम् ॥४६

बन्धुरत्नापहरणं चौरज्ञान पराक्रम ।

समाधिमोक्षो दूतस्य कर्म योगस्य चाग्रय ॥५० अधि० १, अ० १६

हीन, ध्यानात् करने वाला, अच्छा आचरण वाला पुण्य वंदेद्विव गुणचर बह-
तामा है। निर मुद्राये, जसापायी वेप में रहने वाला राजवृत्ति का दृष्टव्य
पुरुष नापग गुणचर कहाना है। जो हानि, लाभ आदि ज्योतिष मंत्रधी वानें
बनावे उसे मन्त्री गुणचर कहते हैं। जो चर, पया, पादुका, भामन, गवाही
आदि का कार्य करने हैं, वे मोक्षगु गुणचर कहाना है। जो रगद आदि के
साने से जानें का कार्य करने हैं वे रगद धीर् जो माधुषा के वेप में रहन हूँ वे
भिद्युत गुणचर कहाने हैं। ये भव आने आन कार्य करने हूँ राज्य की सेवा
करते रहे और पता चाने रहें।^१

विशेष अध्ययन के लिये देखिये—

अंगरेद
अथर्ववेद
मनुस्मृति
शुक्लनीति

निदुर प्रजागर (महाभारत)
शान्तिपर्व (महाभारत)
अर्धशास्त्र (बौद्धिक सा)

१ उपधाभि शुद्धामायवर्गो गृहपुम्पानुपादयेत् ॥१॥

कापटिकोदस्थितगृहपतिवैदहकृतापसन्त्यत्रननान्सन्निरीक्षणरमदभिषुको
रच ॥२॥

परममर्ज्ञ प्रगल्भ छात्र कापटिक ॥३॥

प्रमज्याप्रयवसित प्रजा शौचयुक्त उदास्थित ॥६॥

वर्षको वृत्तिक्षीण प्रजाशौचयुक्तो गृहपतिव्यञ्जन ॥१२॥

वाणिजको वृत्तिक्षीण प्रजाशौचयुक्तो वैदहकव्यञ्जन ॥१४॥

मुपदो जलिलो वा वृत्तिरामस्तापसव्यञ्जन ॥१६॥ अधि० १, अ० ११

येचाप्यसद्वन्धिनीऽवश्यभर्तव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्या जम्भकविद्या मायागत
माध्रमधर्म निमित्तिमन्तरचक्रमिय धीयाना मत्रिण ॥

ससर्ग विद्या वा ॥२॥ अधि० १, अ० १२

ये चन्द्रपु निःस्नेहा प्ररूपास्त्वालमास्व ते रसदा ॥३॥ अधि० १, अ० १२

अध्याय ४

यूनानी राजदर्शन

यूनानी राजदर्शन का विकास यूनान की राजनैतिक सस्थाओं से हुआ है। ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व यूनान अनेक स्वतन्त्र नगर राज्यों में विभाजित था। यूनान की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर ही यूनानी राजदर्शन की स्थापना हुई और ज्यों ज्यों वहाँ की शासन पद्धति में परिवर्तन तथा उन्नति होती गई त्यों त्यों यूनानी राजदर्शन की भी प्रगती होती गई। ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व से ५०० वर्ष पूर्व तक यूनान में भाति-भाति की शासन पद्धतियों की स्थापना हुई। इस बीच में वहाँ राजतन्त्र, कुलीन तन्त्र, जनतन्त्र आदि राज्यों की स्थापना हुई। यूनान में भिन्न भिन्न नगर राज्य पूर्णरूप से स्वतन्त्र थे और इन स्वतन्त्र नगर राज्यों में सुविधानुसार भाति भाति प्रकार की शासन पद्धतियों की स्थापना हुई। इन नगर राज्यों में स्पार्टा और ऐथिन्स अधिक प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में जो ज्ञान हमको यूनानी राज-शास्त्र का प्राप्त है वह सब स्पार्टा और ऐथिन्स के इतिहासों से ही हमको मिला है। इन्हीं नगरों में प्राचीन काल में कुछ ऐसे राजशास्त्रवेत्ता तथा राजनैतिक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों को लेख बद्ध किया है और अपने समय की राजनैतिक सस्थाओं की खोज और खानबीन करके तत्कालीन राजनैतिक विचारों को संगठित रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित किया है।

यूनान की राजनैतिक दशा पर वहाँ की भौगोलिक अवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ा। यूनान तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ पर्वतीय देश है। वहाँ की जलवायु ठंडी है। ऊँचे पहाड़ और नीची घाटियों से विभाजित होने के कारण वहाँ के नगर निवासियों का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ न हो सका। वे एक दूसरे से पृथक् रहे और उनके रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति में भी विभिन्नता रही। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत काल तक यूनान में अन्य देशों के लोग न पहुँच सके और वहाँ के नगर निवासी एकान्तमय जीवन व्यतीत करते हुए अपनी अपनी धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करने रहे। स्पार्टा के लोगों का जीवन ऐथिन्स के निवासियों से भिन्न था। स्पार्टा वालों की दिनचर्या ऐथिन्स वालों से भिन्न थी। स्पार्टा और ऐथिन्स में बहुधा पारस्परिक युद्ध हुआ करते थे। कारण यह था कि स्पार्टा और ऐथिन्स दोनों नगर यूनान का नेतृत्व करना चाहते थे। यूनान के नेतृत्व के लिये ही दोनों

नगरों में बर्द मौ बरं नव मुद्र होता रहा और इस मुद्र का परिणाम यह हुआ कि यूनान में कभी ऐश्वर्य स्थापित न हुआ और पारम्परिक पृष्ठ के कारण ये विदेशियों के आक्रमणों का सगठित होकर सामना न कर सके और अन्त में यूनान रोमन साम्राज्य का एक प्रथीन प्रान्त बन गया ।

स्पार्टा निवासियों का जीवन कठोर था । उनका समाज तीन भागों में विभाजित था । एक विमुद्र स्पार्टन थे जिनको नागरिकता के और राजनैतिक समस्त अधिकार प्राप्त थे । ये भूमि के स्वामी थे, नगर के शासकों को चुनते थे और स्वयं राजनैतिक पदों पर चुने जाते थे । ये लोग कोई उद्यम व्यवसाय नहीं कर सकते थे । मातृ वर्ष की आयु में ये लोग गृहस्थ में अग्रगण्य कर दिये जाते थे । इनको धारकों (Barracks) में रखा जाता था वहीं उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी और कुछ पढ़ने लिखने का भी अभ्यास कराया जाता था । वहीं उनको भोजन करना पड़ता था । युवा होने पर ये सैनिक का कार्य करते थे और अधिक आयु होने पर राजनैतिक पदों पर कार्य करते थे और ये ही लोग धान्यतिक शासक थे । शारीरिक व्यायाम पर स्पार्टा में अधिक ध्यान दिया जाता था इसलिये ये लोग शारीरिक और सैनिक दक्षिण के लिये प्रसिद्ध थे । सब स्पार्टन लोग मिल कर सभा में बैठते और शासन सम्बन्धी विषयों का निर्णय करते थे । ये लोग २० सदस्यों की एक सभा का निर्वाचन करते थे । ये सदस्य आजन्म इस सभा के सदस्य बने रहते थे । ये लोग दो शासक चुनते थे जो मिलकर शासन करते थे । ये मुद्र के समय मेनापनि, धार्मिक त्यौहारों तथा उत्सवों पर पुरोहित और न्याय सम्बन्धी कार्यों में न्यायाधीशों का कार्य करते थे । इनके कार्यों तथा असीम अधिकारों पर नियंत्रण रखने के लिये पांच सदस्यों की एक उपसमिति निर्वाचित की जाती थी । ये पांच सदस्य शासकों की दक्षिण पर नियंत्रण रखते थे । इनके अधिकार कालान्तर में इनने विस्तृत हो गये कि राज्य के वास्तविक शासक ये ही बन बैठे । इस प्रकार यहाँ कुलीन तन की स्थापना हुई । इस प्रकार के शासक बर्गिय स्पार्टन लोगों की सख्या समस्त जन सख्या की लगभग एक चौथाई थी ।

स्पार्टा के लगभग तीन चौथाई लोगों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त न थे । इनमें दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोग सम्मिलित थे । दूसरी श्रेणी के लोग मध्य वर्ग के लोग थे । ये लोग उद्योग धंधों में लगे रहते थे और व्यापार करते थे । इनको नागरिकता सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे । अन्य लोगों के समान इन्हें भूमि प्राप्त करने, न्याय कराने, शिक्षा ग्रहण करने के समस्त अधिकार प्राप्त थे । इनको राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे । न तो ये शासकों को चुन सकते थे, न स्वयं शासकों के पदों पर चुने जा सकते थे ।

तीसरी श्रेणी के लोग दास कहलाते थे । ये खेतों पर श्रमिकों का कार्य करते थे । भूमि पर ये ही लोग कार्य करते थे और इन्हीं के श्रम से खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते थे । इनको न तो राजनैतिक अधिकार ही प्राप्त थे और न नागरिकता के । ये चल सम्पत्ति के समान एक दूसरे के हाथ त्रय-विक्रय किये जा सकते थे ।

ऐथिन्स निवासियों का जीवन स्पार्टा निवासियों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था । समुद्र के निकट स्थित होने के कारण ऐथिन्स समुद्री व्यापार का केन्द्र था । वहाँ के निवासी समुद्री व्यापार में बड़े प्रवीण थे । ऐथिन्स निवासी अधिक उदार थे । इनका समाज भी तीन श्रेणियों में विभक्त था । प्रथम श्रेणी में उच्च कुल के लोग थे जिनको नागरिकता तथा राजनैतिक सम्बन्धी समस्त अधिकार प्राप्त थे । दूसरे जन साधारण जो दासों की भाँति थे और तीसरे अदेशीय जो दूसरे देशों से आकर व्यापार करने के लिये वहाँ निवास करते थे । इन अदेशियों को नागरिकता के अधिकार तो प्राप्त थे परन्तु इनको राजनैतिक अधिकार प्राप्त न थे । उच्च कुल के लोग ही वास्तव में शासक थे परन्तु शर्न शर्न जन साधारण ने आन्दोलन करके राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर लिये थे, और ईसा से लगभग ४०० पूर्व तक ऐथिन्स में पूर्णरूप से जनतन्त्र राज्य की स्थापना हो गई थी । तबसे ऐथिन्स जनतन्त्र शासन पद्धति का आदर्श माना जाने लगा ।

जनतन्त्रीय शासन पद्धति में शासन की वागडोर एक समिति (Senate) के ५०० सदस्यों के हाथ में थी । इन ५०० सदस्यों का निर्वाचन "पत्ती डालकर" (By Lot) जनता द्वारा किया जाता था और इस समिति के सदस्य बारी बारी से वकल्पिक रीति से शासन करते थे । शासन व्यवस्था १० भागों में विभाजित थी, इन १० विभागों के अध्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते थे । न्याय-सम्बन्धी कार्य न्यायसभ्या द्वारा किया जाता था । ये भी पत्ती डालकर चुने जाते थे । थोड़े से दास तथा अदेशियों को छोड़कर नगर के समस्त लोग शासन में भाग लेते थे और देश की नीति निर्धारित करते थे । ऐथिन्स की जन-तन्त्रीय शासन प्रणाली यूनान के प्राचीन काल के इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है ।

यूनानियों का दृष्टि कोण—यूनानिया का दृष्टि कोण आलोचनात्मक था । ये प्रत्येक वस्तु को दृढ़ी भाव से देखते थे । यूनानियों की राजनैतिक धारणा पर उनके इस स्वभाव का बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । यूनानियों की राजनैतिक धारणा का उनके सामाजिक तथा धार्मिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः उनके राजनैतिक विचारों की अपनी प्रकार ज्ञान करने के

नियं उनकी सामाजिक और धार्मिक दशा पर दृष्टि पात करना अत्यन्त आवश्यक है।

धर्म—यूनानी लोग प्राकृतिक दार्शनियों के उपासक थे। मान्य रूप में यूनानी देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। इन देवी-देवताओं के प्रतिरिक्त उनके भाग्य के भी देवता थे। अन्य प्राचीन काल के लोगों की भाँति वे अपने देवी-देवताओं से भय नहीं मानते थे। वे उनका घटी थड़ा-भक्ति और प्रेम से पूजन करते थे। ये देवी-देवता मानव समाज के हित तथा महायश समझे जाते थे और प्रत्येक शुभ कार्य के करने से पूर्व उनका महत्वाहन करने उनकी सम्मति ली जाती थी। यूनानी लोग सृष्टि की सृजनात्मक प्रेरणा का फलस्वरूप गमभने थे। धर्म व्यक्तिगत बात थी। इगोलिये के अन्य लोगों के धार्मिक जीवन, पूजा-नाठ और रीति-रिवाजों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करते थे। धार्मिक सहिष्णुता यूनानियों का विशेष लक्षण था। इसीलिये यूनान के इतिहास में हमको यह बही नहीं दिखाई देता कि धर्म के आधार पर बड़ी अत्याचार किये गये हों। इस धार्मिक सहिष्णुता का उनके राजनैतिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका विचार था कि मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति समाज में रहकर ही हो सकती है, इसलिये राजनैतिक समाज मनुष्यों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। यूनानियों की शिक्षा का उद्देश्य केवल इसी अभिप्राय की पूर्ति करना था।

शिक्षा—यूनानी लोग का विचार था कि मनुष्यों को 'आइम्बर रहित सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए'। आत्मिक और अध्यात्मिक उन्नति करते हुए शरीर को हृष्ट-भुष्ट बनाना चाहिये। कठिनाइयों को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। सहयोग पूर्ण जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह सच्चरित्र, कार्यशील, कर्तव्य परायण, मन, वचन और बर्तन से शुद्ध, सच्चा, सम्मानित तथा सम्मान करने वाला, स्वस्थ, सहनशील, सामाजिक और देश भक्त बने। इसी समस्त गुणों को सामने रखते हुए यूनानी बालकों को शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ उनमें श्रेष्ठ नागरिक के सब गुणों का संचार किया जाता था। परिणाम यह होता था कि उस समय में यूनानी लोग अपने चरित्र के लिये ससार में प्रसिद्ध थे।

नगर-राज्य—यूनानियों के मतानुसार मनुष्यों के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में कोई भेद न था। उनका विचार था कि मनुष्य समाज में रह कर ही उन्नति कर सकता है। आदर्श मनुष्य-समाज राजनैतिक सवास है। राजनैतिक सवास (Association) में रहकर ही मनुष्य आदर्श

वन सकता है। यूनानी योग राजनैतिक सवास से पृथक् मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। मनुष्य राजनैतिक सवास का एक आवश्यक और अनिवार्य अंग था। राजनैतिक सवास में रहकर ही मनुष्य की धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आत्मिक और अध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति संभव थी। अतः मनुष्य के व्यक्तिगत चरित्र पर राज्य ध्यान देता था और राज्य के समस्त विधि-विधान इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाये जाते थे। यूनानी लोगो के लिये राज्य ही एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा मनुष्य सब प्रकार की उन्नति कर सकता था।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यूनान भौगोलिक दशा का वहाँ की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा, पहाड़ी और घाटियों से युक्त ऊबड़-खाबड़ भूमि होने के कारण वहाँपर यूनानियों का एक राष्ट्र के रूप में संगठन न हो सका। स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे नगर-राज्यों की स्थापना हुई। साधारणतया इन नगर-राज्यों के शासन की बागडोर जन साधारण के हाथ में थी। नगर के समस्त नागरिक एकत्र होकर राजनैतिक समस्याओं को हल करते और शासकों को चुनते थे। वहाँ पर बहुधा जनतन्त्र राज्य थे। कारण यह था कि यूनान में किसी भी नगर राज्य की जन-संख्या साधारणतया ४०००० से अधिक न थी। केवल ऐथिन्स की जन-संख्या (एक समय में जब कि वह बहुत उन्नत दशा में था) इस से कहीं अधिक हो गई थी। इतनी जन-संख्या में जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सब लोगो को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे। दास, उद्यम व्यवसायी, व्यापारी और अदेशियों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त न थे। इसलिये नगर के समस्त नागरिक एक स्थान पर एकत्र होकर नगर-राज्य के भाग्य का निर्णय किया करते थे। नगर राज्य का शासक युद्ध के समय में सेनापति और शान्ति के समय में न्यायधीश और पुरोहित होता था। राजकीय कर्मचारियों के शासन सम्बन्धी कार्य कोई विशेषता नहीं रखते थे। एक विभाग का अध्यक्ष दूसरे विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता था। एक विभाग का कर्मचारी दूसरे विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाता था। व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा राज्य के सामूहिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। राज्य के लिये व्यक्तिगत हितों का विचार नहीं करना पड़ता था।

नागरिकता—यूनान में नागर निवासी तीन श्रेणियों में विभक्त थे। एक तो वे जो उच्चकुल के लोग थे और भूमि के स्वामी थे। वे स्वयं भूमि जोतने, बोने का कार्य नहीं करते थे। बोन, जोतने तथा साधन-साधन उत्पन्न करने का कार्य दास समूह द्वारा किया जाता था। वे अनाज उत्पन्न करके

अपना और अपने भूमिपतिमो का पेट भरते थे । इस प्रकार यूनान में भूमिपति और दाग दाँ प्रचार के लोग तो थे ही । इनके अतिरिक्त मध्य श्रेणी के लोग थे जो उद्योग व्यवसाय, व्यापार और हाथ का कार्य अपना लोहार बढ़ई, गुनार आदि का कार्य करते थे । इनमें केवल जीविकोपार्जन न करने वाले भूमिपतियों को ही नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे । अन्य निम्नी श्रेणी के लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे । ये भूमिपति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी थे । व्यायाम, कवायद और सैनिक शिक्षा प्राप्त करते थे । और यौवनायस्या के समाप्ति होने पर यही लोग शासन करते थे । यौवनायस्या में ये सैनिक का कार्य करते थे । इस प्रकार यूनान में एक तिहाई अथवा एक चौथाई जन-संख्या को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे । इनके अतिरिक्त कुछ नगर राज्यों में व्यापार करने के लिये दूसरे देशों के लोग आकर रहते थे । इन प्रदेशियों को भी नागरिकता के समस्त अधिकार प्राप्त न थे । ये राजनैतिक बातों में भाग नहीं ले सकते थे । इनको राजनैतिक अधिकार प्राप्त न थे । अविश्राय यह है कि यूनान में राजनैतिक अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त थे जो सिवाय राजनैतिक कार्यों के अन्य कार्य न कर सकें । जो लोग अपना पूर्ण समय राजनैतिक कार्यों में व्यतीत कर सकें वे ही राजनैतिक कार्यों में भाग ले सकते थे और सामान कार्य करते थे । ये नागरिक आदर्श समझे जाते थे और इनका कार्य केवल राज्य की भलाई करना अपना अर्थात् सोचविचार था । प्रत्येक नगर निवासी का कर्तव्य था कि वह राज्य के विधि विधानों का पालन करे । इन विधि-विधानों की अवहेलना करना बड़ा भारी पाप समझा जाता था और इनके उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड दिया जाता था । राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले को निर्वासन अथवा मृत्यु दण्ड दिया जाता था । राज्य के नियमों का पालन करना ही नगरनिवासी का मुख्य उद्देश्य था और यही स्वतंत्रता का प्रतीक था अर्थात् पूर्ण स्वतंत्र वही था जो राज्य के नियमों का पालन करता था । यूनानी लोग नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य इसलिये समझते थे कि उनके मनानुसार नियमों का निर्माण देवीय शक्ति द्वारा हुआ है । वह इन नियमों को मनुष्य-कृत नहीं समझते थे । इसीलिए वे इन नियमों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे और इनके उल्लंघन करने वाले को समाज में बहिष्कृत कर देते थे ।

न्याय—यूनानियों के न्याय सम्बन्धी विचार बड़े बिलक्षण थे । उनके मतानुसार सद्गुणों अथवा मन्त्रित्वता को कार्य रूप में परिणत करना ही न्याय था ; राज्य के नियमों का अक्षरशः पालन करना और उत्कर्म करना

ही न्याय था। अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना भी न्याय समझा जाता था। अफलातून (Plato) के मतानुसार सत्य बोलना किसी की वस्तु को लौटा देना, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने का अवसर देना जिसको वह ठीक-ठीक करने योग्य है, मनुष्यों में समजस्ययुक्त और महयोग पूर्ण जीवन निर्वाह करने की भावना उत्पन्न करना वास्तव में न्याय है। वही शासन-पद्धति सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी जो इस प्रकार के न्याय सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ण रूप से पूर्ति करा सके।

सोफिस्ट्स (Sophists)—यूनान में लगभग ५०० वर्ष ईसा से पूर्व से लगभग ३७१ वर्ष ईसा से पूर्व तक अर्थात् यूनान में फारस के आक्रमण के समय से पैलीपोनीजियन युद्ध के समय तक आन्तरिक शान्ति न थी। यूनानी और फारस के राजनैतिक विचारों का पारस्परिक सम्पर्क होने के कारण वहाँ के दार्शनिकों तथा राजनीतिज्ञों ने दोनों देशों की शासन प्रणाली पर विचार किया और यूनान की आन्तरिक दुर्बलता का कारण समझने का प्रयत्न करने लगे। स्पार्टा और ऐथिन्स के युद्धों ने इन विद्वानों को और अधिक विचार मग्न किया, परिणाम यह हुआ कि एक नवीन पथ का आरम्भ यूनान में हुआ। इसे सोफिज्म अथवा सूफी मत (Sophism) कहते हैं।

यूनान का सबसे प्रथम सोफिस्ट प्रोटैगोरस (Protagoras) था। इसका जन्म थ्रेस (Thrace) में लगभग ४८० वर्ष ईसा से पूर्व हुआ था। यह ७० वर्ष की आयु तक जीवित रहा। सबसे प्रथम इसने अपने को सोफिस्ट वा सूफी कहा। प्रोटैगोरस एक विद्वान दार्शनिक था और यह रुपये लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। कहते हैं कि यह इतना अब्दा शिक्षक था कि एक विद्यार्थी इसको १०० मुद्रायें दिया करता था। सर्व प्रथम इसी ने रुपये लेकर पढ़ाने की प्रथा चलाई। इसका तत्कालीन देवताओं में विश्वास न था। वह कहा करता था कि 'मुझे देवताओं के अस्तित्व में शक है।' इस कारण इसको देश निवाले का दण्ड दिया गया और इस विषय पर लिखी हुई उसकी पुस्तक को जला दिया गया। लगभग इसी समय में गीगिअस (Gorgias) नाम का सोफिस्ट हुआ। यह प्रोटैगोरस का समकालीन था। इसका जन्म सिसली (Sicily) में लियोन्तिनी (Leontini) नामक नगर में हुआ था। यह ऐथिन्स में सिसली राजदूत भी रहा था। इसके विचार भी प्रोटैगोरस के से थे। इन सोफिस्टों के आगवात पैलीपोनीजियन युद्ध काय में प्रोडोक्स (Prodicus) नाम का सोफिस्ट हुआ। ये तीन सोफिस्ट ऐसे थे जिनके विचारों का प्रभाव उस समय के नव युवकों पर पड़ा। ये लोग अपने राजनैतिक विचारों का प्रचार किया करते थे।

सोफिस्ट मिथ्यात—ये लोग बड़े विद्वान और राजनैतिक दार्शनिक थे। यूनान की सभ्यारीन धार्मिक तथा राजनैतिक दशा का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और यहाँ की गिरनी हुई दशा को सुधारने का इन्होंने प्रयत्न किया। उनका मत है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रेक्षा शक्ति का प्रयोग करना चाहिये। रुढ़िवादी नहीं होना चाहिये। परम्परागत चले आने वाले रीति-रिवाजों का आस बन्द कर अनुसरण नहीं करना चाहिये। अपनी बुद्धि से विचार करने देगना चाहिये कि परम्परागत बातों में कौनसी वाग्यन्य में ठीक है और कौनसी नहीं। जो बातें मनुष्य बुद्धि स्वीकार न करे उन्हें त्याग देना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्वक अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। उचित अनुचित का विचार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहिये। समाज में स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक विधान कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नहीं है। प्रत्येक नियम मनुष्यकृत है। कोई मर्यादा अथवा मवाग (Association) स्वाभाविक और प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। मनुष्यों में दारोन्निक बल समान नहीं होता है। कोई बलवान होता है और कोई निर्बल। राजनैतिक अधिकार का आधार शक्ति है। शक्ति के कारण ही राजनैतिक सत्ता की स्थापना हुई है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना हुई। मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है अतः प्रत्येक सत्ता की स्थापना मनुष्य ही न की है। राज्य मनुष्यकृत सत्ता है जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए स्थापित की गई है। सोफिस्ट विद्वानों ने ही सर्व प्रथम व्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रचार किया और नैतिकता और विधान का भेद बतलाया। इन्होंने वैधानिक विधान और नैतिक विधानों का भेद बतला कर आधुनिक राजनैतिक विचारों की नींव डाली। सोफिस्ट लोगो का विचार है कि विधान मनुष्यों से ऐसे कार्य करा देता है जो युक्ति-युक्त नहीं होते। राजनैतिक अधिकार विधान द्वारा मनुष्य से अनुचित और विवेक रहित कार्य करा देता है। सोफिस्ट विद्वानों के विचारों ने तत्कालीन यूनानी-शिक्षित समाज में क्रान्ति उत्पन्न कर दी और सुकरात, प्लेटो (अकलातून) और अरस्तू पर इनके सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

सुकरात (Socrates ४६६-३६६ ई० पू०)—प्रसिद्ध ऐथिन्स निवासी दार्शनिक सुकरात का जन्म ईसा से ४६६ वर्ष पूर्व ऐथिन्स के पास ऐलोपसी (Alopece) नामक ग्राम महृग्रा था। उसका पिता मूर्तिकार (Statuary) और माता धात्री (Midwife) थे। युवावस्था में उसने अपना पेश्वक व्यवसाय किया और उसमें कुशलता प्राप्त की। युवावस्था में सुकरात का स्वा-

स्थिर बहुत अच्छा था। उसका शरीर सुडौन और गंठीला था। वह बड़ा सहनशील था और शीत, ग्रीष्म सहन करने की उसमें अद्भुत शक्ति थी। वह सदैव नग्न पाव रहता था। जब ऐथेंस की सेना ने पोटीडे (Potidaea) नगर के विद्रोह करने पर उसे घेरा तब यह घेरा दो वर्ष तक जारी रहा था। दो वर्ष पश्चात् इस सेनाने उसे विजय किया था। सुक्रात भी इस सेना में एक सैनिक की भाँति लड़ा था और वहाँ के पाला पड़ने वाली गरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतुएँ उसने एक ही प्रकार के वस्त्रों में बिताईं। उसकी मुखाकृति अच्छी न थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, चपटी नाक और मोटे ओठ देख कर उसके शत्रु मिन सभी हँसते थे। वह एक साधारण सैनिक की भाँति ऐथिन्स की सैन्या में पोटीडे, डीलियम और ऐम्फीपोलिस के युद्धों में बड़ी वीरता से लड़ा था। ईसा मे ४०६ वर्ष पूर्व वह ऐथिन्स की सीनेट (Senate) का सदस्य चुना गया था। उसने यूनानी दर्शन का अध्ययन किया, तत्कालीन यूनानी दर्शन उसे अपूर्ण ज्ञात हुआ और उसने अपने विवेकानुसार दार्शनिक विचारों में परिवर्तन तथा उनको उन्नत करने का प्रयत्न किया। उसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक स्थापित सिद्धान्त के अध्ययन तथा मनन करने में अपनी बुद्धि और विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिये। प्रत्येक बात को समझने के लिये उसे 'कार्य कारण' सम्बन्ध को समझना चाहिये। प्रत्येक विषय को समझने के लिये यह आवश्यक है कि उसको क्या? क्यों? और कैसे? की कसौटी पर कसा जाय। प्रत्येक बात का कारण स्थापित करके उसे समझन का प्रयत्न किया जाय। उसका मत है कि ससार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का एक कारण है और वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उत्पन्न हुई है। ससार में कोई भी वस्तु उद्देश्य से रहित नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिये हुई है। जब साधारण इस 'कारण कार्य' भावपूर्ण उद्देश्य को नहीं समझते हैं। जो इस बात को समझता है वास्तव में वही विद्वान है। सुक्रात और भूत पूर्व दार्शनिकों के सिद्धान्तों में यही एक विशेष भिन्नता है।

उसने अपने जीवन में इस बात का भी अनुभव किया कि उस समय यूनान में यदि कोई व्यक्ति किसी एक कार्य में प्रवीण होता था तो वह अपने को बड़ा बुद्धिमान और चतुर समझता था। वह समझता था कि "मे सब कुछ जानता हूँ"। सुक्रात ऐसे मनुष्यों से प्रश्न करता था और अनभिज्ञता का अनुभव करके यह उनसे सीखने का प्रयत्न करता था। परन्तु जब वह प्रश्नोत्तर करता था तो उसको ज्ञात होता था कि वे लोग उसकी बराबर भी नहीं

जानते हैं। तब मुखरान को यह अनुभव होता था कि वे मृत हैं और कुछ नहीं जानते हैं। उनका यहकार मिथ्या है। इस प्रकार प्रश्नों का प्रयास का प्रचार करते उगने सर्व-शास्त्र की उन्नति की। ॥ ५५ ॥

५. डेलफी—यूनान के डेलफी नामक प्रसिद्ध मंदिर की देवी की 'देव वाणी' (Delphic Oracle) के अनुसार "मुखरान मकने विद्वान् श्रीरानी" मृत्यु के थे। देव वाणी की गम्यता की पुष्टि के लिये मुखरान प्रत्येक युवक, वयस्क तथा पृष्ठ के घातें करना या और प्रश्न करना था। लोग उगने मायादण्ड प्रश्नों का उत्तर देने में भी समर्थ होते थे। इस ने मुखरान की प्रसन्नता होता था। मुखरान ने तत्त्वानीन जनतन्त्रीय शासन के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। उस समय बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। शासक स्वार्थी थे। न्याय पक्षपातपूर्ण होता था। जो शासकों के दोषों के विरुद्ध आवाज उठाता था उसे किसी न किसी बहाने से कारावास में डाल देने के समय उसे मृत्युदण्ड दे देते थे। मुखरान के गायत्री यही व्यवहार किया गया। मुखरान पर अभियोग चलाया गया। उसपर यह अभियोग लगाया गया कि यह-युवकों को भ्रष्ट करता है। उनके चरित्रों को दूषित करता है और राज्य के देवताओं को न मान कर नवीन देवताओं को मानता है और भाषागमन में विश्वास रखता है इसलिये यह मृत्युदण्ड का भागी है। इस प्रकार दोरी ठहराकर एक ऐसे महारामा को ऐजिप्स के जनतन्त्रीय शासन के न्यायाधीश ने मृत्युदण्ड दिया और हेमलोक (hemlock) विष देकर उसे मार डाला। मुखरान मुस्कराते हुए विष का प्याला पी गया। उसके मित्र प्राइडो ने उससे कहा कि 'तुम निर्दोष हो। द्वीप के कारण तुम्हें अर्थ मृत्यु दण्ड दिया गया। चलो मैं तुमको यहां से निकाले लेबलता हूँ। मैंने इसका पूर्ण प्रबन्ध कर लिया है। यहां से भाग चलेंगे और दूसरे राज्य में शांति पूर्वक रहेंगे'। इसपर मुखरान ने बीसा महत्वपूर्ण उत्तर दिया था। उसने कहा था कि "देश के विधि विधान कैंसे ही क्या न हो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि उनका पालन करे। भले मैं भी उनका उल्लंघन नहीं करूंगा"। मुखरान की मृत्यु ईसा से ३६६ वर्ष पूर्व हुई।

मुखरान के विचार—मुखरान का उद्देश्य मनुष्यों के नैतिक स्तर को उच्च बनाना था। उसके मतानुसार ज्ञान ही सद्गुण है। प्रत्येक सद्गुण का आधार ज्ञान है। प्रत्येक ज्ञान दो प्रकार का होता है एक सुनकर प्राप्त किया हुआ और दूसरा अपने विवेकानुसार व्यापित मूलक सिद्धान्त द्वारा स्थापित किया हुआ अर्थात् क्या ? क्यों ? और कैसे ? आदि प्रश्नों को कभी-कभी पर रखा हुआ। केवल यही सच्चा ज्ञान है।

मुकरात ने व्याप्तिमूलक तर्क पद्धति का प्रचार किया और विवेकानुसार विचार करना सिखाया। उसका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेकानुसार प्रत्येक निर्णय करना चाहिये और यदि यह निर्णय राज्य के विधानों के विरुद्ध हो तो भी उनपर दृढ़ रहना चाहिये, और यदि ऐसा करने में राज्य के दण्ड का भागी हो तो उसे सहर्ष दण्ड सहन करना चाहिये। मुकरात ने स्वयं मरकर इस बात को सिद्ध कर दिखाया।

उसका मत है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान तथा रीति रिवाजों में साधारण नैतिक नियम दृष्टिगोचर होते हैं। किसी वस्तु के उचित, अनुचित अथवा सत्य और असत्य का निर्णय मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहिये।

परम्परागत चले आने वाले रीति रिवाजों तथा विधि विधानों के प्रति उस की बड़ी श्रद्धा थी, परन्तु वह इनको व्यक्तिगत विवेकानुसार समझने और उनपर आचरण करने का आग्रह करता था। धार्मिक अथवा सामाजिक प्रचलित रीति-रिवाजों की विवेचना प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के अनुसार करनी चाहिये और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिये कि कौन रीति रिवाज उचित हैं और कौन अनुचित। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने विवेक पूर्ण तर्क द्वारा उचित अनुचित का निर्णय करके सत्य और न्याय को समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

उसका मत है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रह कर ही हो सकती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य की आवश्यकता है। राज्य के नियमों अथवा विधि-विधानों का निर्माण विवेक के आधार पर होना चाहिये। विवेकानुसार बनाये हुये विधि-विधान ही विश्वव्यापी विधि-विधान कहलान योग्य हैं। अतः उसने सत्कालीन जनतन्त्र शासन पद्धति की बड़ी आलोचना की और मानव समानता के प्रचलित आधार तथा पत्ती डालकर (lottery द्वारा) राज्य के पदाधिकारियों के चुनने की प्रथा का विरोध किया। उसने उच्च शिक्षा पर जोर दिया और इस बात का समर्थन किया कि शासन कार्य बुद्धि छोटे से उच्च शिक्षा-प्राप्त इने गिने व्यक्तियों द्वारा ही किया जाय। उसने राजनीति और आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस बात को सिद्ध करने का उसने प्रयत्न किया कि नैतिक, राजनैतिक न्याय में विभिन्नता हो सकती है अतः यदि राजनैतिक सिद्धान्तों में समानता स्थापित की जाय तो दोनों प्रकार के न्यायों में जो अन्तर है वह मिट जायगा। ग्रन्थे होकर परम्परागत रूढ़ियों का अनुसरण कदापि नहीं करना

चाहिये चाहे ऐसा न करने में प्राणों की बानी हो क्यों न मरानी पड़े ।

१. सिनिस्म और साइरिनाइज्म (Cynics and Cyrenaics)
 सिनिस्म सिद्धान्त का प्रचार सर्व प्रथम एन्टिस्थेनिज (Antisthenes)
 ने किया था । “एन्टिस्थेनिज की माता थ्रेस (Thrace) की निवासी
 थी । अपनी युवावस्था में एन्टिस्थेनिज ने तानाग्र (ईसा से ४२६ वर्ष पूर्व)
 के युद्ध में भाग लिया था । पहिले वह गोगियज (Gorgias) का शिष्य था,
 सत्तरवर्षात् वह सुक्कात का शिष्य बना और फिर उसका साथ बन्धी न छोड़ा ।
 सुक्कात की मृत्यु के समय वह उसके पास उपस्थित था । सत्तर वर्ष की आयु
 में ऐथिना में उगयी मृत्यु हुई । ऐथिना में विदेशी मानाओं से उत्पन्न हुए पुरुषों
 की शिक्षा के लिये साइनोकार्गस (Cynosarges) नाम की ध्यायाम
 घाटा में वह शिक्षक का काम करता था । ऐसा प्रतीत होता है कि इसी
 कारण उससे अनुयायी सिनिस्म कहलाये ।”^१

सिनिस्म के विचार—सिनिस्म पर सुक्कात का बड़ा प्रभाव पड़ा । जिस
 प्रकार सुक्कात नये पाव जावर प्रत्येक प्रकार के (ऊँच-नीच) व्यक्तियों से बात
 चीत करता था और अपने सिद्धान्तों का प्रचार करता था उसी प्रकार सि-
 निस्म भी करते थे । सिनिस्म ने मार्बभोम नागरिकता की कल्पना को मानव
 समाज के सम्मुख रखा । उन्होंने विश्ववाग्धवता के विचारों का प्रचार किया ।
 “यदि सुक्कात ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिये और
 अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिये तो सिनिस्म ने उसके सिद्धान्त
 को और भाग बढ़ाया और बतलाया कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जिसने
 ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो आत्म निर्भर है । सुक्कात के जीवन को
 महत्व देकर वे प्राचीन काल के प्लानिस्क्न साधुओं की भाँति भिक्षुओं में
 परिवर्तित हो गये । परन्तु इन दोनों सम्प्रदायों में केवल इतना ही भेद था
 कि ये लोग (सिनिस्म) स्वर्गीय साम्राज्य के श्रेणी न थे अपितु वे सासा-
 रिक साम्राज्य से धृणा करते थे ।

सिनिस्म ने मानव समानता का प्रचार किया । उन्होंने जाति भेद, देश,
 भेद, वर्ण भेद, आदि भेद भावनाओं का विरोध किया । उन्होंने सुक्कात की
 भाँति सद्गुणों की ही ज्ञान बतलाया और उसको भान्तरिक वस्तु बतलाया ।
 उनका मत है कि वास्तव वस्तुओं का सञ्चरित्रता तथा सद्गुणों पर अच्छा

१. विलिय स्मिथ—क्लैसीकल डिक्शनरी आफ वायोग्राफी, माइथोलौजी
 एन्ड ज्योग्राफी, पृष्ठ ३८

ई० बार्कर, ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी । पृष्ठ १०२

प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य को सासारिक बातों को छोड़कर सद्गुण प्राप्त करने चाहिये। वह सब सस्थाएँ तथा सामाजिक हित मनुष्यों की आत्मोन्नति में बाधक होते हैं। आत्म-तुष्टि तथा आत्मनिर्भरता ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। वे लोग सासारिक आडम्बरो से पूर्णरूप से मुक्त थे। राज्य उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता है। वे राज्य की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है वे सार्वभौम नागरिकता के समर्थक हैं। प्लूटार्क (Plutarch) का कथन है कि "सिकन्दर ने अपनी राजनीति में साइनिक्स सिद्धान्त के आदर्श को अनुभव करके सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना की"।^१ मानव समाज की समानता तथा मानव सज्जनता को महत्व देते हुए सिनिक्स उसी व्यक्ति को बुद्धिमान बतलाते थे जो आत्म निर्भर होता था और जो विश्व बन्धुत्व के भावों से ओत प्रोत होता था।

सिनिक्स का विचार है कि स्वभाव से ही मनुष्य एक दूसरे के बराबर हैं और एक बृहद् मानव समाज में एक दूसरे के आता है। इन बातों ने ईसाई धर्म को फैलाने और उसे विश्व व्यापी बनाने में बड़ी सहायता की। सिनिक्स के सिद्धान्तों में सार्वभौम नागरिकता के अकुर विद्यमान थे। एन्टिस्थेनीस का कथन है कि बुद्धिमान मनुष्य राज्य द्वारा निर्माण किये हुए विधानों का कभी भी पालन न करेगा। वह तो केवल सद्गुण सम्बन्धी नियमों का ही पालन करेगा क्योंकि यही नियम सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक हैं। अतः उसका कथन है कि मनुष्यों का कल्याण इसी में है कि वे पशुओं के समान प्राकृतिक नियमों का पालन करें। उसने ऋश्म जीवन का विरोध किया और बतलाया कि मनुष्य को बनावटी जीवन को त्याग कर प्राकृतिक दशा में रहने का प्रयत्न करना चाहिये। नगर, विधान तथा ऋश्म सस्थाओं का त्याग करके प्राचीन काल की सृष्टि के आदि की दशा को पुनः प्राप्त होकर उसी प्रकार की जीवनवर्षा बनाने में ही मनुष्य सुख का अनुभव कर सकता है।

डायगैनेस—(Diogenes) डायगैनेस भी एक प्रसिद्ध सिनिक् हुमा है। इसका जन्म पीन्टम में ईसा से ४१२ वर्ष पूर्व हुआ था। इस का आरम्भिक जीवन दूषित था और उसका चरित्र भी अच्छा न था, परन्तु बड़ा होन पर यह एन्टिस्थेनीस के सम्पर्क में आया। एन्टिस्थेनीस का उम्र के चरित्र पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तित होगया और वह अच्छे चरित्र वाला श्रेष्ठ विद्वान बना। उसने अपने शरीर को बड़ा

पष्ट दिया । ग्रीष्म काल में वह गरम रैन में अपने को ढक लेता था और शरद ऋतु में हिम से ढकी हुई मूर्तियों का आलिंगन किया करता था । अत्यन्त गामूनी भोजन करता था और मोटे वस्त्र पहनता था । ईजिना (Aegina) को जाते हुए समुद्र यात्रा में उसे जल डानुओ ने पकड़ लिया । उन्होंने उसे ग्रीट (Crete) में दास बना कर धेन दिया । जब उसे वहाँ बेचा गया तो उसने पूछा कि तुम क्या काम जानते हो ? उसने उत्तर दिया कि "मनुष्यों को आज्ञा देना" (How to command men), इस पर इसको कोरिन्थ के जेनियादिस (Xenaiades) ने मौल ले लिया और इस को दामता से मुक्त करके अपने बच्चे इसको सोप दिये ताकि वह इन्हें शिक्षा दे । कोरिन्थ में इस की सिकन्दर महान् से भेंट हुई । सिकन्दर ने इस प्रकार वार्तालाप आरम्भ की 'मैं सिकन्दर महान् हूँ' । इस पर दार्शनिक डायगैनिस ने उत्तर दिया 'मैं डायगैनिस सिनिक हूँ ।' इस पर सिकन्दर ने उस से कहा 'मेरे लायक कोई काम ?'

इस पर डायगैनिस ने केवल यही उत्तर दिया कि "आप धूप में खड़े न होइये ।" कहते हैं कि सिकन्दर उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह कहा कि "यदि मैं सिकन्दर न होता तो मैं डायगैनिस होना पसन्द करता ।" डायगैनिस की मृत्यु कोरिन्थ में ६० वर्ष की आयु में ईसा से ३२९ वर्ष पूर्व हुई थी ।

डायगैनिस सिनिक के विचार— डायगैनिस बड़ा प्रसिद्ध सिनिक था । 'उसके विचार एपिस्टैमैसिस से कुछ भिन्न हैं । उसने अपनी रिपब्लिक (Republic) नामक पुस्तक में लिखा है कि 'सार्वभौम राज्य ही श्रेष्ठ राज्य है' । उसने स्त्री तथा बच्चा के साम्यवाद (Community) का समर्थन किया है । उसने कहा है कि कौटुम्बिक जीवन का अन्त कर देना चाहिये । उसने समाज में ऊँच-नीच के भेद भाव का खण्डन किया, दासता का विरोध किया । उसके मतानुसार विधान-युक्त राज्य आवश्यक है परन्तु सार्वभौम राज्य होना चाहिये । बिना विधाना के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है ।

सिनिकस के मतानुसार समाज में व्यक्ति का बड़ा महत्व है । इन लोगों ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया और अपन मिथ्यात का आधार व्यक्तिवाद ही माना ।

साइरिनाइक दार्शनिकों ने भी व्यक्तिवाद सिद्धान्त को अपनाया । ये लोग सुकरात के सिद्धान्तों को मानने वाले थे परन्तु इन्होंने व्यक्तिवाद को अधिक

महत्व दिया है। इस सिद्धान्त का प्रवर्तक ऐरिस्टिपस (Aristippus) था।

ऐरिस्टिपस (Aristippus)—ऐरिस्टिपस साइरीनी (Cyrene) का निवासी था। इसने साइरिनाइक सिद्धान्त स्थापित किया। यह सुकरात का समकालीन था। सुकरात की मृत्यु के बाद ऐरिस्टिपस आया और सुकरात की मृत्यु तक (ईसा से ३६६ वर्ष पूर्व) उसी के साथ रहा। वह सुकरात का शिष्य तो था ही परन्तु उसका चित्त विनाश की ओर अधिक झुका हुआ था। वह रुपये लेकर शिक्षा दिया करता था।

ऐरिस्टिपस के विचार—उसने साइरिनाइक सिद्धान्त की स्थापना की। इसने भी व्यक्तिवाद पर जोर दिया। उस का मत है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये मनुष्य को ज्ञानी बनना चाहिये। ज्ञान की प्राप्ति तथा विलास प्रियता ही जीवन का ध्येय होना चाहिये। बुद्धिमत्ता-युक्त विलास सेवन ही श्रेष्ठ कार्य है। साइरिनाइक के मतानुसार मानव समाज के पथ प्रदर्शन के लिये राज्य तथा विधानों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐरिस्टिपस का कथन है कि सब प्रकार के विधानों के अभाव में भी एक दार्शनिक पूर्ववत् जीवन व्यतीत कर सकता है। उसका यह विश्वास है कि उचित अनुचित का भाव कृत्रिम है जो कृत्रिम विधानों द्वारा उत्पन्न किया गया है। यह भाव प्राकृतिक नहीं है। परन्तु साइरिनाइक्स यह भी कहते हैं कि 'व्यक्ति अपने मित्र अथवा अपने देश हित में भी आनन्द का अनुभव कर सकता है'। इससे स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के मानने वाले पूर्ण रूप से मानव समाज अथवा राज्य के विरोधी नहीं हैं।

इस सिद्धान्त के मानने वाले विलास प्रियता तथा कर्तव्य पालन को अधिक महत्व देते हैं। सिनिक्स तथा सारिनाइक्स दोनों का यह मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेकानुसार उचित अनुचित का निर्णय करके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये। इच्छित ध्येय की प्राप्ति के लिये बुद्धि के अनुसार बाह्य (सामाजिक) वस्तुओं की ओर से अपने चित्त को हटाना आवश्यक है। दानो नगर सम्बन्धी इकाई (Civic unit) की ओर ध्यान देने का विरोध करने है। त्याग भाव में मसार में कार्य करना चाहिये, मार्ग-भौम नागरिकता के साथ साथ दानि प्रिय तथा एकान्त प्रिय होकर मनुष्य को जीवन व्यतीत करना चाहिये। जीविका अथवा सामाजिक सम्बन्धी सत्योपयोग तथा प्रतियोगिता का इन लोगों ने विरोध किया है।

प्लेटो (Plato)—प्लेटो (अपनातून) का जन्म ऐथिन्स में ईसा से ४२८ वर्ष पूर्व हुआ था। इसका पिता कोड्रस (Codrus) के यश का था जो ऐथिन्स का अन्तिम शासक था कोड्रस ने अपने राज्य के नियम अपना जीवन बलिदान किया था। इसकी माता प्रसिद्ध विधान निर्माता सोलन (Solon) के यश की थी। प्लेटो की शिक्षा उम्र समय के प्रसिद्ध अध्यापकों द्वारा हुई थी जिन्होंने उसे व्याकरण व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी थी। लगभग बीस वर्ष की आयु में वह गुररात का अनुयायी बन गया। वह गुररात का बड़ा भक्त था। गुररात की मृत्यु (ईसा से ३६६ वर्ष पूर्व) होने पर वह मेगारा (Megara) को चला गया। ज्ञान की प्यासा उम्र में मिथ्र, मिमिली आदि देशों के देशाटन के लिये खींच ले गई। जिस समय वह मिमिली में था उस समय उसका परिचय साइरास्यूस (Syra Cuse) के शासक टाइनीसियस (Dionysius) से हुआ, परन्तु कुछ काल पश्चात् उसको उसने जड़-पट्ट हो गई। प्लेटो के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है कि टाइनीसियस ने इसे दास बना कर बेच दिया था किन्तु साइरीन (Cyrene) के दासक ऐनीमेरिस (Anniceris) ने इसे दामता से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात् इसने ऐर्कंडेमी नाम का एक विद्यालय स्थापित किया। यह विद्यालय ऐर्कंडेमिक नाम से प्रसिद्ध है। इस विद्यालय के द्वार पर उसने यह लेख खुदवा रखा था कि “ज्यामित्र से अनभिज्ञ व्यक्ति इसमें प्रवेष्ट न करे”।^१ प्लेटो को यहाँ से दोबारा सिसिली की यात्रा करनी पड़ी। पहली बार तो इसलिये बुलाया गया था कि वह टाइनीसियस के पुत्र को अपने दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे और दूसरी बार इसलिये कि साइरास्यूस जाकर वहाँ के शासक के भाय जो उसका मनमुटाव होगया था उसको दूर करे। वह दोनों कार्यों में सफल हुआ। उसकी मृत्यु ईसा से ३४७ वर्ष पूर्व हुई थी। उसने दर्शनशास्त्र तथा राजनीति पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उसकी लेखन शैली माम्बादिक है। भाषा शुद्ध तथा सुन्दर है।

प्लेटो के समय में ऐथिन्स की राजनीतिक दशा अच्छी न थी। बहा की शासन प्रणाली में अनेक दोष थे। शासकों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। गुररात के जयत जिस प्रकार खुदमा चला कर उसे शरण दृष्ट दिया, उस प्रणाली का प्लेटो पर बुरा प्रभाव पड़ा और वह बहा की शासन प्रणाली को अत्यन्त दूषित समझन लगा। उसने ऐथिन्स की जनतन्त्र शासन प्रणाली तथा

१. विलियम स्मिथ—क्लैसीकल डिक्शनरी, पृष्ठ ३२६ तथा

ई० वार्नर—ग्रोक पो. प्यो०, प्लेटो एन्ड हिज़ ग्रीडोसेसर्स, पृष्ठ ११०

साइराक्यूज की राजतंत्र शासन प्रणाली का आलोचनात्मक दृष्टि से निरीक्षण किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि इन शासन प्रणालियों में सुधारों की आवश्यकता है। "अपनी गौगियस (Gorgias) नामक पुस्तक में प्लेटो ने पैरिक्लीस (Pericles) द्वारा बनाई गई जनतंत्र शासन प्रणाली की तीव्र आलोचना की है परन्तु रिपब्लिक में उसने उसकी (जनतंत्र शासन प्रणाली की) अच्छाइयों का भी वर्णन किया है और उसके उत्तरकालीन पोलिटीक्स (Politicus) और लॉज (Laws) जैसे सम्वादों में सुधारों का प्रभाव न्यून प्रतीत होता है।"

रिपब्लिक—(The Republic) विश्लेषणात्मक दृष्टि से रिपब्लिक को निम्नलिखित भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है—

प्रस्तावना—प्रथम अध्याय (Book 1) में न्याय के लक्षणों पर वाद विवाद किया गया है। दूसरे अध्याय के पूर्वार्ध में न्याय के अन्वेषण पर विचार किया गया है।

आदर्श राज्य—अध्याय २ से ६ तक राज्य के निर्माण, विधान आदि के विषय में वर्णन किया गया है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में अभिभावक (Guardian) की शिक्षा तथा जीवनचर्या पर विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय में राज्य तथा उसके लक्षणों का वर्णन है। पंचम अध्याय में स्त्रियों, बच्चों तथा सम्पत्ति पर अभिभावकों के सर्वाधिकार (Community of wives, children and property) तथा आदर्श राज्य की कार्यान्वित बनाने पर विचार किया गया है। षष्ठ अध्याय में शासकों की शिक्षा तथा उनके चरित्र पर विचार किया गया है। सप्तम अध्याय में ज्ञान के लक्षणों तथा बौद्धिक उन्नति पर विचार किया गया है। अष्टम अध्याय में तत्कालीन राज्यों का वर्गीकरण, प्रत्येक राज्य के लक्षण तथा राज्य परिवर्तन के काल-चक्र का वर्णन है। अध्याय नवम् तथा दशम् में प्रत्येक राज्य के निवासियों, विचार, चरित्र तथा न्याय पद्धति तथा अनुकरणीय कलाकौशल के लक्षणों का वर्णन है। परन्तु अध्याय दो, तीन, चार, पाँच, छ, तथा आठ में राजनैतिक दर्शन सम्बन्धी विषय पर अधिक विस्तार पूर्वक विचार किया गया है।

रिपब्लिक में न्याय का लक्षण—प्रथम अध्याय में सुधारों और पोलि-मार्कस (Polemarchus) का न्याय के अर्थ के विषय में सम्वाद आरम्भ होता है। इन सम्वाद में यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि न्याय की

यास्तविक परिभाषा क्या है ? तथा न्यायी पुरुष किसे कहते हैं ? इस सम्बन्ध में थ्रसिमीकस (Thrasymachus) कहता है कि "यावत् वह बन्तु है जो अधिक शक्तिशाली के लिये गुविधा जनक और लाभकारी है। प्रत्येक राज्य के शासक अपनी गुविधा और लाभ के लिये विधानों का निर्माण करने हैं और जो व्यक्ति उन विधानों की अवहेलना करता है उसे दण्ड देने हैं। यावत् ही यावत् के (शासक) कहते हैं कि विधान शासितों के लाभ के लिये हैं और उन्हें न्याय-युक्त बतलाने हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। हीन श्रेणी के लोगों में, अन्यायी (जो उन विधानों की अवहेलना करता है जिन्हें उसके पक्ष प्रदर्शन के लिये अधिक शक्तिशाली लोगों ने निर्माण किया है) व्यक्ति को सदैव एक न्यायी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लाभ होना है।"^१

सुकरात इस बात को नहीं मानता कि शासन करने की कला शासकों के हित की पूर्ति के लिये है। बड़े विवेक पूर्ण तर्क द्वारा "वह ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सद्गुण की पर्यायवाची को दर्शाकर इस निर्णय पर पहुँचता है कि न्यायी व्यक्ति ज्ञानी पुरुष के समान होना के कारण शक्तिशाली, बुद्धिमान और सद्गुण-युक्त है।"^२ मनुष्यों का कोई समुदाय (चाहे वह अच्छे कार्यों के लिये संगठित किया गया हो चाहे बुरे के लिये) कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह कुछ न कुछ न्याय का पालन न करे। यदि चोरा, भ्रष्टाचारिता न होगी तो वे कभी सफल नहीं होंगे। अतः थोड़ी बहुत सच्चरित्रता का चोरो में भी होना आवश्यक है। यह बात व्यक्तिगत रूप में भी सत्य है। न्यायी पुरुष अन्यायी पुरुष की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। प्राग्वज सुकरात पुनः बतलाना है कि "अन्य प्रत्येक बन्तु के समान आत्मा भी कार्य करती है। उसका कार्य वही है जो जीवन शक्ति का कार्य है और उसका सद्गुण यह है कि वह अपने इस कार्य को समुचित रूप से करे। परन्तु न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दोष है अतः एक न्याय-युक्त व्यक्ति का जीवन एक अन्यायी की अपेक्षा अधिक सुखी तथा लाभदायक होगा। यहाँ तक न्याय की व्याख्या भली प्रकार न होने के कारण सुकरात थ्रसिमीकस के प्रश्न के उत्तर में द्वितीय अध्याय में फिर उसकी व्याख्या करना है। "लोग कहते हैं कि अ-यावत् करना स्वभावतः अच्छा है और कष्ट भोगना बुरी बात है, परन्तु कष्ट भोगन वाला अन्याय करने वाले से अधिक खेप्ट है। अतः दोनों प्रकार के अनुभवों (अन्याय करना अथवा भोगना) में यदि कोई व्यक्ति नहीं

१. पृष्ठ ० पी० फरल—इन्द्रोद्वरान द्वितीयोलिकल किलीसिरी, पृष्ठ १०-१८

२. पूर्व छोट, पृष्ठ १८

बच सकता तो उसे केवल अन्याय से बचने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी लिये विधानों की आवश्यकता होती है।

इस लोक में और परलोक में वास्तव में सुखी और सफल वही मनुष्य होता है जो न्यायी दिखाई दे (चाहे वह न्यायी हो अथवा न हो)। अन्याय पूर्वक उपाजित किये हुए, धन से वह पर्याप्त धन देवताओं के प्रसन्न करने में धर्मार्थ कार्यों में व्यय करता है, देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करता है और धनी, ऐश्वर्यशाली और सफल बनता है। न्याय की प्रशंसा लोग इस लिये करते हैं कि न्याय से लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है परन्तु ग्रीकन आदि ने सुकरात द्वारा यह सिद्ध कराने का प्रयत्न किया है कि न्याय से प्रत्यक्ष लाभ ही नहीं है अपितु न्याय में वास्तविक सद्गुण तथा अच्छाई भी है। सुकरात ने बतलाया है कि "नगर व्यक्ति से बड़ा होता है अतः नगर में न्याय बृहद् रूप में पाया जा सकता है और इस कारण उसका भली प्रकार सिंहावलोकन हो सकता है। यदि एक नगर की प्रगति का पता चलाया जाय तो न्याय की उन्नति का भी पता चल सकता है। न्याय तथा अन्याय की प्रगति की भी अन्वेषण हो सकती है। इसी लिये प्लैटो ने राज्य का अध्ययन किया।"^१

राज्य का निर्माण तथा श्रम-विभाजन—सम्यक् जगत में श्रमविभाजन के सिद्धान्त के अनुसार नगर की स्थापना होती है। अतः कोई व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर निर्भर है। यह सहयोग तथा पारस्परिक निर्भरता नगर में दिखाई देती है। नगर में कृषक, राज, सीविक तथा चर्मकार का होना अत्यन्त आवश्यक है। श्रम विभाजन के लिये मुद्रा का विनिमय आवश्यक है। इसलिये मुद्रा की आवश्यकता होती है। बाजार, हाट और मुद्रा की व्यापारियों तथा यातायात में सलग्न लोगों को आवश्यकता होती है। व्यापार के लिये नाविकों की भी आवश्यकता है जो अन्य देशों से व्यापार करें। यदि नगर निवासी नागरिक जीवन के आनन्द लेना चाहते हैं तो उनको अनेक ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इनमें वे सभी व्यक्ति आते हैं जो भिन्न-भिन्न वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं। नाचने, गाने वाले, ऐश्वर्य की वस्तुओं को निर्माण करने वाले शिपारी, कवि, नाट्यकार, सेवक, वंश आदि सभी इनमें सम्मिलित हैं। सेना की भी नगर के लिये आवश्यकता है चाहे युद्ध हो चाहे न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्रमविभाजन अत्यन्त आवश्यक है।

अभिभावक (The Guardians)—गैरियों को प्लेटो ने राज्य का अभिभावक बालाया है। अभिभावकों को शीघ्र कार्य करने वाला, गुष्ट शरीर धाना, योग होना चाहिये। वे शील स्वभाव वाले, गज्जन तथा दाशनिज होने चाहिये। राज्य का सबसे महत्व-पूर्ण कार्य इनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना है।

इस वर्णन में स्पष्ट है कि मुररातवा यह विचार है कि राज्य इस प्रकार का गुण होना चाहिये। चतुर्थ अध्याय के आरम्भ में उगने यह वर्णन किया है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिये। उसका ध्येय एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है।

अभिभावकों की शिक्षा—राज्य के अभिभावकों के चरित्र निर्माण के लिये प्लेटो ने एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। इस पाठ्यक्रम में अभिभावकों को उचित शिक्षा देने की योजना है। इस पाठ्यक्रम में “संगीत (जिनमें गीत, कहानी, तथा राग रागनिया भी सम्मिलित हैं) व्यायाम, गणित तथा सर्व विद्या, आत्मिक, शारीरिक तथा बौद्धिक शिक्षण के लिये सम्मिलित की गई हैं। तथा कहानिया इस प्रकार की चुनी जाय जिनमें सत्यभाषण, समय, ब्रह्म-चर्य आदि सद्गुणों की बालकों की शिक्षा मिले। तृतीय अध्याय में बतलाया गया है कि ऐसी कहानियों का त्याग किया जाय जिनमें देवताओं को मानसिक श्रुतियों के अधीन दर्शया गया है अथवा जिनमें किसी ऐसे सत्कार की कल्पना की गई हो जहाँ सब प्रकार के दुःख और सकट हो। राग रागनियों पर तथा ताल स्वरों पर अधिष्ठान ध्यान दिया गया है क्योंकि ये बातें मानव चरित्र पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। केवल ऐसी बातों की ही शिक्षा दी जाय जिनसे चरित्र पर किसी प्रकार का दूषित प्रभाव न पड़े और क्लृप्तता, कोमलता, कायरता, आदि अवगुण सिखाने वाली बातों से बच्चों को दूर रखा जाय।^१ बालकों को जीवन भर व्यायाम की शिक्षा दी जाय जिससे भविष्य में उन्हें कठिन तथा श्रमिक कार्य करने की देव पड़ जाय और युद्धादि में सत्रों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं था बल्कि यह भी था कि शारीरिक शिक्षा का प्रभाव उनकी आत्मा पर पड़े और उनकी आत्मिक उन्नति हो। सप्तम अध्याय में बतलाया गया है कि गणित में अकगणित, ज्यामिति-रेखा गणित, ज्योतिष की शिक्षा दी जाय। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल युद्ध में सफलता प्राप्त करना ही नहीं था बल्कि यह विश्वास था कि इससे अष्ट मानसिक शिक्षा मिलती है। इस मानसिक शिक्षा

को सबसे उच्च शिक्षण पर पहुँचाने के लिये तर्क विद्या की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु बच्चों के लिये तर्क विद्या सिखाने का निषेध किया गया है क्योंकि वे तर्क-वितर्क और वाद विवाद में पड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सकेंगे। इस विषय की शिक्षा की व्यवस्था अन्य विषय पढ़ाने के पश्चात् की गई है। शिक्षा पद्धति का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि बच्चों को "लेन कूद द्वारा बिना किसी प्रकार का निरोधात्मक बाध-मण्डल प्रस्तुत किये" शिक्षा देनी चाहिये।

अभिभावकों का शासन के लिये चुनाव—ऐसे लोग शासन करने के लिये चुने जायें जिनका हृदय राज्य के हितों से ओत-प्रोत हो। इनकी छाँट की विधि यह होनी चाहिये कि बचपन से ही इनके चरित्र का निरीक्षण किया जाय और जिस प्रकार सुवर्ण की अग्नि में तपाकर जाँच की जाती है उससे भी कठिन परीक्षा इनकी की जाय। जो किसी प्रकार के माया मोह और लोभ तथा छल म न फसे और जो अपने उद्देश्यों पर पूर्णरूप से दृढ़ रहें, ऐसे व्यक्तियों को इस कार्य के लिए छाटा जाय अन्यो का त्याग किया जाय। केवल ऐसे ही पुरुष शासन कार्य करने के लिये चुने जायेंगे। ये अभिभावक कहलायेंगे और इनको जीवन में तथा मृत्यु के पश्चात् सब प्रकार सम्मान और कीर्ति प्राप्त होगी। अन्य लोग इन की सहायता करेंगे और इनके शासन सम्बन्धी कार्यों का अनुमोदन करेंगे।

यह अभिभावक कुल क्रम से परम्परागत नहीं होंगे और इस प्रकार अभिभावकों की कोई विशेष जाति नहीं बनेगी। राज्य के अभिभावक सुवर्ण के समान, उनके सहायक रजत के समान तथा कृपक और श्रमिक लौह और ताँबे के समान हँ। इनका सदैव भली प्रकार निरीक्षण किया जाय। यदि अभिभावकों में रजत अथवा लौह और ताँबे के गुण आजायें तो उन्हें निकाल दिया जाय और यदि रजत अथवा लौह और ताँबे वालों में सुवर्ण के गुण आजायें तो उन्हें अभिभावक बना दिया जाय। इस प्रकार किसी भी जाति अथवा वर्ण का व्यक्ति अभिभावक बनाया जा सकता है।

अभिभावकों की जीवनचर्या—अभिभावकों तथा उनके सहायकों को आरम्भ से ही निविरो (Barracks) में रखा जाय। ये सब साथ-साथ रहें और साथ-साथ सब कार्य करें। इनसे सब प्रकार की भोग विलास की सामग्रियाँ दूर रखी जायें तथा किसी प्रकार का निजी धन अथवा सम्पत्ति इनके पास न रहने दी जाय जिससे वे धन के मोह में पड़कर नागरिकों पर अत्या-

पार लें करें। ये लोग नागरिकों से अपने जीवन निर्वाह मात्र भोजन वस्त्रादि सामग्री प्राप्त करेंगे। यह सामग्री केवल उनके जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त होगी। न उन्हें अधिक मिलेगा न म्यून। चतुर्थ पुस्तक में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन अभिभावकों का जीवन ऐसा नहीं होगा जिसे देव कर लोग उनके ऊह करें प्रववा जैसे मुग्धी जीवन को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उनका जीवन तो उन विरासे के दृष्ट, मैनिकों से भी बुरा होगा जो अपने कार्य के लिये वेतन तथा भोजन आदि पाते हैं।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध—प्लेटो के मतानुसार स्त्रियाँ उन अधिकारों से जो मनुष्यों को प्राप्त हैं वंचित नहीं रहनी चाहिये। स्त्रियाँ भी अपनी योग्यता-नुसार अभिभावक तथा महायुक्तों का कार्य कर सकती हैं। इनसे भी उमी प्रभार की शिक्षा देनी चाहिये जैसी कि अभिभावकों को परन्तु योशतानुसार उनसे कार्य लेने की व्यवस्था की गई है।

स्त्री पुरुष का सम्बन्ध सुन्दर, श्रेष्ठ तथा स्वस्थ सन्तान उत्पन्न करने के लिये होना चाहिये। इसी निदान्त को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों की स्त्रियाँ और बच्चे सम्मिलित अर्थात् मबने होने चाहिये। पिता को यह पता न चले कि प्रमुक्त व्यक्ति मेरा पुत्र है। समस्त अभिभावकों को समस्त बच्चे अपने ही समझने चाहिये और समस्त स्त्रियाँ भी अपनी ही। इस प्रकार प्लेटो ने स्त्रियों और बच्चों के साम्यवाद का समर्थन किया है। इसका उमने यह कारण बतलाया है कि जिस प्रकार साम्यवाद समाज के हित के लिये आवश्यक है उसी प्रकार स्त्रियों और बच्चों का साम्यवाद भी समाज के हित के लिये आवश्यक है। राज्य की सम्पत्ति, स्त्रियाँ और बच्चों के विषय में प्रत्येक यह कह सकता है कि ये मेरे हैं अर्थात् ये किसी विशिष्ट पुरुष की सम्पत्ति न होकर सब साधारण की वस्तुएँ रहेंगी। ये वस्तुएँ निजी सम्पत्ति न होने के कारण पारस्परिक द्वेष तथा लड़ाई भगड़े भी न होंगे। प्रत्येक स्त्री व बच्चों के दुःख से प्रत्येक मनुष्य दुःखी होगा और सहायता करने का प्रयत्न करेगा। इसका परिणाम यह होगा कि ऐक्य भावना जाग्रत होगी और ये लोग सुख धार्मिक पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। “यह वर्ग (अभिभावक) आन्तरिक घृष्ट से बचे रहेंगे और इस बात का भय न रहेगा कि बाकी नागरिक उनसे अववा आंस में भगड़ा करेंगे।”

स्त्री और पुरुष दोनों युद्ध में भाग लेने के लिए जायेंगे और उनके बच्चे भी युद्ध देखने के लिये उनके साथ जायेंगे। जो कामरता दिखायेंगे उन्हें कर्मकारों

की ध्रेणी में डाल दिया जायगा और जो वीर हों और वीरता दिखायेंगे उन्हें अभिभावक की ध्रेणी में रखा जायगा। ऐसे वीरों को स्त्रियों के सम्बन्ध में आने की सब से अधिक सुविधा दी जायगी जिससे ऐसी वीर सन्तान उत्पन्न हो। चतुर्थ अध्याय में प्लेटो ने बतलाया है कि शासक वर्ग में यदि एक मनुष्य सर्वोत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ होगा तो वह शासक बनाया जायगा और राजतन्त्र-राज्य स्थापित होगा और यदि एक से अधिक ऐसे व्यक्ति होंगे तो कुलीन तन्त्र की स्थापना होगी। शासन का कार्य चाहे एक व्यक्ति के हाथ में हो चाहे अनेक के इससे राज्य के विधि विधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न इन पर कोई प्रभाव ही पड़ेगा क्योंकि इन शासकों की शिक्षा की व्यवस्था इसी प्रकार की की गई है कि जिस से शासन कार्य में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगी।

प्लेटो का साम्यवाद—अष्टम अध्याय में प्लेटो ने बतलाया है कि “राज्य का शासन कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये स्त्री, वृद्धों के साम्यवाद और सब प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसी प्रकार युद्ध के और शान्ति के समय में उद्यम व्यवसाय सम्बन्धी साम्यवाद की आवश्यकता है। सर्वोच्च शासक वही होने चाहिये जिन्होंने दर्शन-शास्त्र के अध्ययन में योग्यता दिखाई हो और युद्ध के लिये भी अत्यधिक योग्यता दिखाई हो।

राज्य का विस्तार—प्लेटो के मतानुसार नगर न तो अत्यधिक घनी होना चाहिये और न अत्यधिक दरिद्र, क्योंकि धन भोग विलास, भ्रमण्यता, भ्रान्त्य आदि दोष उत्पन्न करना है और दरिद्रता दुष्टता, कुकर्मता तथा कलुषित प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है। नगर न तो बहुत बड़ा ही होना चाहिये न बहुत छोटा। नगर निवासी स्वावलम्बी आत्मनिर्भर भाव से श्रोत प्रीत होने चाहिये। अत्यधिक बड़े राज्य (नगर) में समानता नहीं रहती है, कुछ लोग अधिक धनवान और कुछ अधिक दरिद्र होने हैं। परिणाम यह होता है कि धनी और दरिद्रों में द्वेष भाव उत्पन्न होता है इस कारण लड़ाई भगड़े होने के कारण राज्य (नगर) की शान्ति-व्यवस्था नष्ट हो जाती है। अतः अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि नगर अधिक विस्तृत न हो जाय।

शुशिक्षा का महत्त्व—एक अच्छे राज्य में शिक्षा का बड़ा महत्त्व है। प्लेटो का मत है कि जिस प्रकार की शिक्षा की उमने व्यवस्था की है उस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिये। उमका कथन

है कि कभी कभी निष्ठा की उन्नति करने के नाम में अथवा उगे प्रभिव
रोधक बनाने के बलाने लोग निष्ठा पद्धति में परिवर्तन करेंगे। ऐसा बदलापि
नहीं होने देना चाहिये। निष्ठा का यह महत्व है कि नागरिक पीढ़ी दर
पीढ़ी थोड़ा थोड़ा बढ़े जायेंगे। अतः राज्य के अभिभावकों का यह कर्तव्य
है कि वे निष्ठा में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने दें। निष्ठा अति-
भावक भली प्रकार में सामान करेंगे और राज्य के विविध विधानों में किसी
प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब सामान कायं
मुनागरूप में बनता है तो नवीन विधान निर्माण करने की आवश्यकता नहीं
होती। परिवर्तन उगी राज्य में होता है जहाँ की सामान पद्धति दूषित होती है,
जैसे उगी मनुष्य को निरन्तर और अधिक की आवश्यकता होती है जो रखा होता
है। एक स्वस्थ मनुष्य को बारम्बार चैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

आदर्श राज्य के लक्षण—एक आदर्श राज्य के लोगो को बुद्धिमान,
वीर, सयमी और श्यामी होना चाहिये। राज्य के सामानों को सामान कार्य
में कुशल होना चाहिये। राज्य की सुरक्षा के लिये अभिभावकों को वीर
होना चाहिये। सबट तथा भय की उपेक्षा करना वीरता नहीं है।
वीरता का अर्थ है भय और मकटो का ठीक ठीक अनुमान करके
उनके निवारण का प्रयत्न करना। और ज्ञान मुशिक्षा ही से होता है कि किस
सबट से बचने का और किसका सामना करने का प्रयत्न करना चाहिये।
इसी प्रकार सयमी होने का तात्पर्य है कुचेष्टाया तथा दुष्ट आन्तरिक
उत्तेजनाया और धुरे भावा का निरोध करना। न्याय का तात्पर्य यह है
कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा समुदाय को अपना-अपना कार्य सुचारु रूप से
रुचिपूर्वक करना चाहिये। अपने कार्य को छोड़ कर दूसरों के कार्य अथवा
व्यवसायों को नहीं अपनाना चाहिये। राज्य के तीन वर्गों को अपना प्रपना
कार्य करना चाहिये। यदि एक वर्ग (वर्ग) दूसरे के कार्य करता है तो
यह अन्याय है। अमविभाजन एक विशिष्ट विवेकपूर्ण और महत्वपूर्ण
सिद्धान्त है। यदि प्रथम दो वर्गों का शिक्षण भली प्रकार से होगा तो वे
तीसरे वर्ग पर उचित नियन्त्रण रखेंगे।

पञ्चम अध्याय में वर्तमान भाग है कि यद्यपि एक आदर्श राज्य सिद्ध
यात्मक रूप से वास्तविक राज्य नहीं हो सकता तथापि वह बहुत कुछ आदर्श
रूप में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा करने के लिये शासन की बागडोर
दाशनिकों के हाथ में दे देनी चाहिए। यदि दार्शनिक (Philosophers)
शासन करेंगे तो वे अपनी सुशिक्षा, सुविचार, विद्वत्ता, सत्यपरायणता, इन्द्रिय

निग्रह और सयम के कारण लोभ, मोह, बुद्धिचता,, नीचता तथा कायरता से बचे रहेंगे ।

जनतन्त्र शासन पद्धति के दोष—प्लेटो ने एक जनतन्त्र राज्य की तुलना ऐसे पोत से की है जिसके पोतिक (crew) नौचालन की कला से अनभिज्ञ होते हुए पोताधिपाल अथवा मुख्य नौचालक बनने के लिये पारस्परिक द्वेष भाव के कारण लड़ाई भगडा करते हैं और चतुर, अनुभवी चालको का अवहास और तिस्कार करते हैं । एक दार्शनिक सुशिक्षित शासक कदापि अनुभव-हीन नागरिक से राज्य के शासन कार्यों में परामर्श न करेगा । इसी कारण अच्छे शासको को बुरा बतलाया जाता है और नाना प्रकार से उनके ऊपर दोषारोपण किये जाते हैं । साधारण जन समूह (Mob) भ्रष्ट शासको के साधारण कार्यों में दोष निकालता है और अन्याय-पूर्वक उनके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करता है । अतः एक सफल शासक बनने के लिये और शासक के पद पर अधिक समय तक बने रहने के लिये एक व्यक्ति को साधारण जन समूह की इच्छानुसार कार्य करना चाहिये । उसे न्याय के पथ को छोड़ कर ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे जन समूह, जो भूलें और अज्ञानी होता है, सन्तुष्ट रहे । परिणाम यह होता है कि एक सच्चा दार्शनिक शासक लोक में अप्रिय होता है और अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकता ।

राज्यों का वर्गीकरण तथा राजनैतिक परिवर्तन-चक्र—प्लेटो का मत है कि जनतन्त्र अथवा शिष्टजनतन्त्र (दुर्नीन तन्त्र) वास्तव में एक आदर्श राज्य है । अष्टम अध्याय में उसने यूनान के तत्कालीन अनूण विधानों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया है—

- १—वीरधनिक् तन्त्र (Timocracy अथवा Timarchy)
- २—अल्प जनतन्त्र (Oligarchy)
- ३—जनतन्त्र (Democracy)
- ४—स्वेच्छाचारी शासन (Despotism)

१. धनिक तन्त्र—शासकों में द्वेषभाव तथा भगडे होने के कारण इस प्रणाली की स्थापना होती है । शासन में परिवर्तन होते-होते एक ऐसा समय आता है जब कि राज्य में ऐसी सतान उत्पन्न होती है जिसमें धामकों के समस्त गुण नहीं होते हैं । कुछ वर्णसंकर होने हैं । ऐसी सतान में बडे होने पर लालच, लालगा आदि अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि पारस्परिक भगडे होने लगते हैं । इन भगडों में लाजमा-युक्त व्यक्तियों की विजय होती है । इनमें युद्ध भावों की प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार बुद्धीनतन्त्र धनिकतन्त्र में परिवर्तित हो जाता है । इस प्रकार की

शासन प्रणाली में गुण तथा अथगुण दोनों का ही सम्मिश्रण होगा है।

२. अल्प-जनतंत्र—इस प्रणाली में केवल वे ही लोग शासन में भाग ले सकते हैं जिनके पास एक निश्चित सम्पत्ति होती है। ये लोग सीर योद्धा, सीर मालमायुग नही होते हैं। इस प्रणाली में केवल सम्पत्ति ही शासन में भाग लेने का मान्य समझा जाता है। युद्ध कार्यों में ये लोग कुशल नहीं होते हैं।

३. जनतंत्र—उपर्युक्त वर्गों में लटार्ड भगवा सीर ट्रेण होने के कारण जन माधायग को मष्ट मिनता है और ये लोग शान्ति करने शासन को उलट देते हैं। इस प्रकार जनतंत्र की स्थापना हो जाती है, इसमें समानता तथा भ्रातृ भाव की भावना उत्पन्न होती है। सब लोगों को शासन कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है चाहें वे भारतवर्ष में समान हो अथवा न हो।

४. स्वेच्छाचारी शासन—जनतंत्र में स्वतन्त्रता के भाव अत्यधिक मात्रा में जाग्रत हो जाते हैं। शासित किसी प्रकार का नियन्त्रण सहन नहीं कर सकते। स्वतन्त्रता को सर्वोपरि मानते हैं। प्रजा जन अपने शासकों की निन्दा करते हैं। शिष्य अपने अध्यापकों की निन्दा करते हैं, बच्चे अपने माता-पिता की निन्दा करते हैं। अध्यापक, मातापिता और शासक उन लोगों की (जिन का उनको पण प्रदर्शन करना चाहिये और जिन पर शासन करना चाहिये) चापलूसी करते हैं और उनसे भय मानते हैं। विधि—विधानों की अवहेलना तथा उपेक्षा की जाती है। अन्त में अराजकता फैलती है। दल-बन्दी होने लगती है। साधारण जन समूह (ऐसी परिस्थिति में) एक नेता अथवा अभिनेता के चारों ओर एकत्र होकर उसका अनुयायी हो जाता है। उसे प्रगरक्षक समूह (Body Guard) देता है और उसे दान दान यह (नेता) स्वेच्छाचारी शासक बन जाता है। परिणाम यह होता है कि राज्य का प्रभु-पतन हो जाता है। प्रजाजन दासों में परिणत हो जाते हैं। शासक अत्याचार करता है और प्रजा सहन करती है। मानव समाज का नैतिक पतन हो जाता है। इस विषय की व्याख्या प्लेटो ने नवें अध्याय में की है।

पोलीटिक्स अथवा स्टेट्समैन (Politics or Statesman)—इस पुस्तक में प्लेटो ने लिखा है कि शासक पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी होना चाहिये। विधि विधान के नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिये। अपनी लाज (Laws) नामक पुस्तक में प्लेटो ने अपने राजनैतिक विचारों में कुछ

संशोधन किया। इसमें वह लिखता है कि शासन पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो परिस्थिति के अनुकूल हो। इस पुस्तक में प्लैटो आदर्शवादी सिद्धान्त को छोड़ कर वास्तविक तथा कार्य रूप में परिणत करने योग्य शासन पद्धति का उल्लेख करता है। स्वेच्छाचारिता तथा साम्यवाद का इसमें समर्थन नहीं है। इन सिद्धान्तों को वास्तविक समझ कर उसने इस पुस्तक में उनका वर्णन नहीं किया है। वह इस पुस्तक में लिखता है कि मनुष्य स्वभाव में ही अपूर्ण और दोष-युक्त है। दैवीय गुण-युक्त मनुष्य का मिलना कठिन है। ऐसी दशा में विधि-विधान युक्त शासन प्रणाली ही सर्व-श्रेष्ठ है। विधान के अनुसार ही शासन होना चाहिये और सब को विधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिये। निजी सम्पत्ति रखने की भी उसने मर्यादा दी है। राज्य को आर्थिक पतन में बचाने के लिये निजी सम्पत्ति का रखना आवश्यक है। अधिक सत्तान उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। इसको सीमित कर देना चाहिये।

अरस्तू (Aristotle)— अरस्तू का जन्म मैसीडोनिया राज्य के केलसीडाइम प्रान्त में स्टैगिरा नामक नगर में ईसा से ३८४ वर्ष पूर्व हुआ था। उसका पिता नीकोमेकस मैसीडोनिया के राजा एमिन्टस द्वितीय का राजवैद्य था। उसकी माता का नाम पेस्तिया था। ईसा से ३६७ वर्ष पूर्व वह विद्याध्ययन के लिये ऐथिन्स गया और वहाँ जाकर वह प्लैटो का शिष्य बना। प्लैटो उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उसका नाम “अपने विद्यालय की बुद्धि (intellect of his school) रखा और उसके निवास स्थान को ‘पाठन’ (Reader) नाम से सम्बोधित किया। वह ऐथिन्स में लगभग २० वर्ष रहा और प्लैटो की मृत्यु के पश्चात् वहाँ से चला आया। वहाँ से वह अपने मित्र हर्मियस के द्वारा में चला गया और वहाँ उसने राजा हर्मियस की बटी से विवाह किया। जब फारस वालों ने हर्मियस पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया तो अरस्तू वहाँ में मिटीलीन (Mytilene) चला गया। दो वर्ष पश्चात् मैसीडोनिया के राजा फिलिप ने उसे अपने बेटे अलक्षेन्द्र अर्थात् अश्वमेध (Alexander) को शिक्षा देने के लिये आमन्त्रित किया। अश्वमेध की अवस्था उस समय केवल १३ वर्ष की थी। अरस्तू चला गया। वहाँ उसका बड़ा आदर सम्मान हुआ। अरस्तू का फिलिप ने इतना सम्मान किया कि फिलिप ने अरस्तू के जन्म स्थान स्टैगिरा को जिसे यूनान पर आक्रमण के समय नष्ट कर दिया था, उसने उसे पुनः बनवा दिया। अश्वमेध के राज्याभिषेक के पश्चात् अरस्तू ऐथिन्स लौट गया। वहाँ उसे राज्य की ओर में लीसियस (Lyceus) नामक व्यायाम-

शाखा प्रदान की गई। इस विद्यालय में यह शिक्षक का कार्य करता था। सीमियस ने पार्स छोड़ स्थित बुजों में टहने हुए घाते घने विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र पर ध्यायान दिया करता था। उम समय के दार्शनिकों की निशा देने की प्रणाली ऐसी ही थी। दिन में वह दो बार ध्यायान दिया करता था। प्रातः कान्दर्शन, भोनिह विज्ञान तथा तर्क-शास्त्र सम्बन्धी विषय पर ध्यायान दिया करता था और मध्याह्न में अलवार शास्त्र, माहि-त्य, राजशास्त्र आदि विषयों पर। यह इस विद्यालय का १३ वर्ष तक अध्यक्ष रहा। इसी समय में उनमें अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। इस कार्य में अन्थोन्ट ने उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता दी। अन्थोन्ट की मृत्यु के तद्वार् ऐदिम में उसे शरा की दृष्टि में देखा जाने लगा और उसे विदेशिया का (Macedonia) भित्र समझने लगे। यद्यपि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष राजनैतिक दोष ऐदिम निवाशियों को नहीं मिला तथापि उम पर उन्होंने अथर्मी होने का दोषारोपण किया। मुरहमा बनने से पहले ही वह कैलसिम को भाग गया और उमी वर्ष वहाँ उमकी मृत्यु हो गई।^१

अरस्तू ने अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। इन मध्य में उमका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। उसने, तर्क, अध्यात्मवाद, गणित, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अलवार शास्त्र, नैतिक तथा राजनैतिक शास्त्र, आदि विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं और उसने पद्य रचना भी की है। अरस्तू के अन्य ग्रन्थों की भांति उसकी पौलिटिक्स में भी पुनरावृत्ति (Repetition) दोष है।^२

अरस्तू की पौलिटिक्स तथा प्लेटो की रिपब्लिक में यह भेद है कि रिपब्लिक में विवेक रूप से आदर्श राज्य के लक्षणों का वर्णन किया गया है और पौलिटिक्स में साधारणतया समस्त राजनैतिक सम्बन्धी विषयों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में अरस्तू ने राजनैतिक सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। दोनों पुस्तकों की लेखन शैली में भी बड़ा भेद है। प्लेटो ने रिपब्लिक को प्रश्नोत्तरी के रूप में लिखा है। "अरस्तू ने पौलिटिक्स के लिखने में निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, व्याप्तिमूलक आदि अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया है।^३ ये दोनों पुस्तकें इस बात में समान हैं कि इन पुस्तकों के लिखने में तर्कशास्त्र सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया है और न वही तार्किक निर्णय ही दिखाई देता है।

१. विलियम स्मिथ—क्लेसिकल डिक्शनरी, १८४-२५

२. एफ० डब्ल्यू० कोवर—रीडिंग्स इन पौलिटिकल फिलॉसफी, १८४ २४

३. एचे० पी० फेरर—इन्ट्रोडक्शन टु पौलिटिकल फिलॉसफी, १८४ ८५

पोलिटिक्स (The Politics)—पोलिटिक्स को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१—स्तवक प्रथम, द्वितीय, तृतीय (Books I, II, III,) इन स्तवकों में राज्य के लक्षण, भिन्न भिन्न विद्वानों के तत्कालीन राजनैतिक विचार तथा राज्य के लक्षणों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना है। प्रथम स्तवक में राज्य का विश्लेषण किया गया है। उसकी उत्पत्ति तथा उसकी आन्तरिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। द्वितीय स्तवक में प्लेटो की रिपब्लिक तथा अन्य तत्कालीन राज्यों की आलोचना की गई है। तृतीय स्तवक में प्रथम स्तवक में किये गये विश्लेषण की पुनरावृत्ति है तथा सर्वश्रेष्ठ राज्य की स्थापना के लिये राज्यों का वर्गीकरण किया गया है।

२—स्तवक चतुर्थ तथा पंचम (Books IV and V) में आदर्श राज्य का वर्णन है। चतुर्थ स्तवक में आदर्श राज्य की रचना अथवा आकार तथा शिक्षा सम्बन्धी विषय की भूमिका का वर्णन है। पंचम स्तवक में केवल शिक्षा सम्बन्धी विषय का वर्णन किया गया है।

३—स्तवक षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम (Books VI VII VIII)—इन स्तवकों में भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। स्तवक षष्ठ तथा सप्तम में तृतीय स्तवक में किये गये राज्य के वर्गीकरण का पुन वर्णन किया गया है। स्तवक अष्टम में राजनैतिक श्रान्तियों, उनके कारणों तथा उनके अपराधों का वर्णन किया गया है।

प्रथम स्तवक (Book I)

राज्य का ध्येय—राज्य का क्या ध्येय है ? इस विषय को अरस्तू ने बड़ी रोचकता से इस स्तवक में वर्णन किया है। वह निम्नता है कि प्रत्येक कार्य का ध्येय कोई न कोई अच्छी बात है, अतः प्रत्येक समुदाय किसी न किसी श्रेष्ठ ध्येय की प्राप्ति के लिये निर्माण किया जाता है। राज्य सर्वश्रेष्ठ समुदाय है, अतः राज्य का ध्येय सर्वश्रेष्ठ ध्येय की प्राप्ति है। एक राज्य में रह कर ही मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता तथा प्रगति को प्राप्त हो सकता है। राज्य का निर्माण इसलिये किया गया है कि मनुष्य का जीवन सुचारु रूप से व्यतीत हो सके। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिये राज्य की स्थापना की गई है। न्याय तथा न्याय-पूर्ण कार्य राज्य में रह कर ही हो सकते हैं। मनुष्य राजनैतिक प्राणी है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो देवता है या पशु है। तृतीय स्तवक में पुनः राज्य के ध्येय की ओर संकेत किया गया है और

यत्राया है कि राज्य का ध्येय जीवन है यथात् उच्च अथवा आदर्श जीवन। राज्य का ध्येय केवल जीवन निर्वाह करना ही नहीं है। उगवा उद्देश्य है श्रेष्ठ जीवन का हीन करना। राज्य की स्थापना केवल गैरिक मगटा, यात्रा प्राप्तियों से तथा अथवा दशापार आदि की उत्पत्ति के लिये ही नहीं की गई है। न ग्रांतीय मगटन अथवा अन्तर्ग्रांतीय विवाह सम्बन्धी ज्ञान के लिये ही इनकी स्थापना की गई है। वास्तव में राज्य कुटुम्ब तथा ग्राम का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण रूप से स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर है। राज्य का ध्येय है जीवन का सम्साग।

राज्य की उत्पत्ति—राज्य की उत्पत्ति वर्णना करने के लिये समाहित ममष्टि का उगवे अगुन अन्तों में विस्फेपण करना आवश्यक है। मानव-समाज में आरम्भ में दो प्राथमिक तथा वास्तविक समुदाय थे, प्रथम स्त्री-मुग्ध का और द्वितीय ग्राम और ग्रामिक अथवा स्वामी और दास का। ये दोनों प्राथमिक समुदाय न मिलकर एक कुटुम्ब की समुदाय की स्थापना की। इसी समुदाय की पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होने से ग्राम स्त्री समुदाय की स्थापना हुई। कालांतर में अनेक ग्राम मिलकर राज्य के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई।

पैतृक-शासन सिद्धान्त—अति प्राचीन काल में जब मनुष्यों में राज-नैतिक चेतना न थी उस समय कुटुम्ब का वयावृद्धि पुरुष ही कुटुम्ब पर शासन करता था। उसी की आज्ञा का उस कुटुम्ब के अन्य सदस्य पालन करते थे। उस अन्तर्गत कुटुम्ब के व्यक्तिगत पर मात्र प्रकार का अधिकार था। वह युद्ध में कुटुम्ब का नेता धार्मिक कार्यों में कुटुम्ब का पुरोहित तथा कुटुम्बिका के पारस्परिक भगडा का निपटारा करने के लिये न्यायाधीश का कार्य करता था। कुटुम्ब की वृद्धि होने पर ग्राम की स्थापना हुई और ग्राम की स्थापना होने पर यह काय ग्राम का वयावृद्ध पुरुष करने लगा। अतः प्राचीन काल में इस प्रकार की अवस्था एक पैतृक शासन पद्धति थी।

राज्य पूर्वगामी है अथवा व्यक्ति इसकी विवचना करने हुए भरतू न बतलाया है कि यह तो सिद्ध ही है कि कुटुम्ब तथा ग्राम रूपी समुदाय की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप में हुई है। यह मनुष्यकृत नहीं है। इसलिये राज्य एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक समुदाय है। प्रत्येक वस्तु जब पूर्ण रूप से उन्नत दशा पर पहुँच जाती है तभी उस प्राकृतिक समझा जाता है, जैसा एक मनुष्य अथवा घोडा। इसी प्रकार एक कुटुम्ब तथा ग्राम की पूर्ण उन्नत दशा का नाम ही राज्य है। परिणाम यह है कि राज्य उसी प्रकार एकी कुटुम्ब की अवस्था पूर्वगामी है जिस प्रकार एक पूर्ण व्यक्ति अन्तर्गत अंग की

अपेक्षा पूर्वगामी है। क्योंकि एक व्यक्ति राज्य का एक अंग है और अपना ठीक-ठीक कार्य उसी प्रकार एक राज्य में रहकर कर सकता है जिस प्रकार मनुष्य का हाथ मनुष्य के पूर्ण शरीर का एक अंग रहते हुए अपना कार्य ठीक-ठीक कर सकता है।

घरेलू अर्थनीति—ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि कुटुम्बों के संगठन का नाम राज्य है। अतः राज्य की आर्थिक नीति पर विचार करने से पहले घरेलू (कुटुम्ब सम्बन्धी) आर्थिक नीति पर विचार करना आवश्यक है। घरेलू अर्थ-नीति पर विचार करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अर्थशास्त्र तथा कुटुम्ब के सदस्यों तथा कुटुम्बी जनो तथा दास के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया जाय।

दासता—दासता की प्रथा स्वाभाविक तथा आवश्यक है। क्योंकि स्वभावतया कुछ व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होते हैं। वे विचार-शील तथा प्रयत्न-शील होते हैं और स्वभावतया अन्य पुरुषों पर शासन करने की योग्यता रखते हैं। और कुछ मनुष्य स्वभावतया आज्ञा पालन करने योग्य होते हैं और हीन बुद्धि होते हैं। उनका कार्य आज्ञा पालन करना होता है। अतः एक राज्य में प्राकृतिक रूप से कुछ शासक अथवा स्वामी और कुछ दास होते हैं। शासक तथा दामित सिद्धान्त सम्पूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। मनुष्य के शरीर में भी आत्मा शरीर पर शासन करती है। यदि ऐसा न हो अर्थात् आत्मा शरीर पर शासन न करे तो शरीर की लालचायें आत्मा के नियन्त्रण से मुक्त होकर स्वेच्छाचारी हो जायेंगी और मनुष्य का पतन हो जायगा। दास और पशुओं में केवल इतना ही भेद है कि पशु में विवेक का अभाव है और दास में विवेक है। स्वामी और दाम में यह भेद है कि दाम विवेक का प्रयोग नहीं करता। दाम केवल शारीरिक सेवा करने के योग्य होते हैं (यही दमा पशुओं की भी है) और यह उनके हित के लिये भी कल्याणकारी है ताकि वे पशुओं के समान अपने स्वामियों के आश्रित तथा उन पर निर्भर रहें जिसमें वे (स्वामी) अपने विवेक तथा योग्यतानुसार उनकी रक्षा तथा उनका पथ प्रदर्शन कर सकें।

अरस्तू का कथन है कि समस्त दाम वैधानिक रूप से स्वाभाविक दास नहीं बहे जा सकते। कुछ तो विजित राष्ट्र अथवा जातियाँ ही दास मानते हैं क्योंकि विजेता जाति विजित जाति की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान तथा सब चीजों में अधिक श्रेष्ठ होती है। कुछ लोगो का मत है कि कोई भी व्यक्ति जो शक्तिशाली है यदि दूसरे को अपने अधीन अथवा अधिकार में बरले तो वह दास बन जाता है। इन दोनों प्रकार की दामताओं में प्रथम

प्रकार की उचित तथा दूसरी प्रकार की अनुचित है। स्वामी तथा दाग या पारम्परिक सम्बन्ध मतानुसार पूर्ण तथा नैमित्तिक विद्धात के अनुसार होना चाहिये। जो दागना धैर्यानिष्ठ अथवा शक्ति पर निर्भर है वह अनुचित है। यह कल्पना करना अगम्य है कि दाग गद्गुण युक्त नहीं होने। मनुष्य होने के नाते उनमें गद्गुण होने हैं। दाग तथा स्वामी के गद्गुणों में भेद है। दोनों में चापल्य में भेद है, दाग में केवल दग गुण का होना आवश्यक है कि वह दुर्गन्ध अथवा लम्पटता तथा भीरुता के कारण अपने वर्तव्य में शिथिल न हो। इसी प्रकार मनुष्यों के गद्गुणों में स्त्री, बच्चे तथा शिथिलवारी के गद्गुण भिन्न होते हैं। और ये पूर्ण नागरिक नहीं कहला सकने। -

अर्थ तथा सम्पत्ति संप्रद—सम्पत्ति जीवित रहने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसका सग्रह करना तथा जीवन निर्वाह सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन घरेलू अर्थ नीति का आवश्यक धर्म है। राज्य तथा गृहस्थ अथवा बुद्धि में धन-सम्पत्ति की आवश्यकता होती है और इन के साधनों पर विचार करना आवश्यक होता है। अतः एक राजनीतिज्ञ को इस विषय पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करना पड़ता है और धन तथा सम्पत्ति के उपार्जन पर ध्यान देना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए धन सग्रह करने के साधन, पशुपालन, कृषि, वृक्ष लगाना, मधु मक्खनी पालन, मत्स्य व्यवसाय, आदि हैं। यही आभाविक अर्थ संप्रद है।

अस्वाभाविक अर्थ संप्रद—ग्रन्थों के मतानुसार अर्थ संप्रद के अस्वाभाविक साधनों को अत्यन्त भूमितः दत्तनामा है। उसका मत है कि बुद्धि के ग्रामों के रूप में परिवर्तित हो जाने में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वाणिज्य कर्म अथवा वस्तुओं का हेर-फेर तथा बदल-बदल करने की आवश्यकता होती है परन्तु वस्तुओं के हेर-फेर में बड़ी कठिनाई होती है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिये मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा का चलन व्यापार की सुविधा तथा वस्तुओं के बदल-बदल की असुविधा को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मुद्रा की वृद्धि करना तथा उसका उपार्जन करना एक बात है और धन सम्पत्ति की वृद्धि और उसका उपार्जन करना दूसरी बात। इन दोनों में बड़ा भेद है। जब व्यापार द्वारा मुद्रा संप्रद करना घ्येय बन जाता है तो यह अस्वाभाविक धन संप्रद कहलाता है। मुद्रा का संप्रद अथवा वृद्धि करने से धन सम्पत्ति की वृद्धि नहीं होती है। धन सम्पत्ति की वृद्धि होती है वस्तुओं के उत्पादन से। मुद्रा संचालन व्यापार की सुविधा के लिये किया गया था, परन्तु लोग मुद्रा द्वारा मुद्रा का उपार्जन करते हैं अर्थात् व्याज पर मुद्रा का लेन देन करते हैं और

इस प्रकार मुद्रा-संग्रह करते हैं। इस प्रकार मुद्रा संग्रह करना भी अनुचित तथा अस्वाभाविक है और यह कार्य अत्यन्त घृणित है। इसी प्रकार बेगार लेना भी घृणित तथा अस्वाभाविक है।

द्वितीय स्तवक (Book II)

इस स्तवक में अरस्तू ने प्लेटो के रिपब्लिक नामक ग्रन्थ की आलोचना की है। अरस्तू लिखता है कि "रिपब्लिक का उद्देश्य यथा सभ्य राज्य को इकाई मानना है"। यह बात ठीक नहीं है। राज्य की इकाई तो कुटुम्ब अथवा व्यक्ति है। राज्य स्त्री समुदाय में रहकर ही लोग आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र रह सकते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा कुटुम्ब और कुटुम्ब की अपेक्षा राज्य अधिक पूर्ण तथा स्वतन्त्र होता है। राज्य एक पूर्ण आवश्यक शरीर है जिसके अंग भिन्न भिन्न कार्य करने वाले मनुष्य हैं।

रिपब्लिक में दूसरा दोष यह है कि प्लेटो ने स्त्री तथा बच्चों के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो के मतानुसार सब लोग एक ही वस्तु को करना चाहेंगे। यदि प्लेटो के दार्शनिक अभिभावकों का अभिप्राय व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक स्त्री को पृथक्-पृथक् ऐसा कहना है कि "यह मेरी है" तो यह बात ठीक है। परन्तु ऐसा नहीं है, वहाँ तो सामूहिक रूप से साम्यवाद मतानुसार स्त्री पर सामूहिक अधिकार का वर्णन किया गया है। स्त्री तथा बच्चों पर सभी का अधिकार है। किसी व्यक्ति का किसी भी स्त्री अथवा बच्चे पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में उनका किमी स्त्री अथवा बच्चे में विशेष प्रेम नहीं हो सकता, और जब विशेष प्रेम न होगा तो उनके लिये उनकी विशेष सहानुभूति भी न होगी और इसलिये स्त्री और बच्चों की ओर यथोचित ध्यान भी न दिया जायगा। परिणाम यह होगा कि नैतिक पतन होगा।

बालकों के रंग रूप की समानता से यह पता चल सकता है कि कौन किसका पुत्र अथवा पुत्री होगा। इसके अनिश्चित नितृहत्या, व्यवहार आदि दोष पैदा होंगे। बच्चों का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में हस्तान्तरित करना भी सुविधाजनक न होगा। अस्तु के मतानुसार स्त्री तथा बच्चों का साम्यवाद कृत्रिम अथवा सपना ही समझा है क्योंकि उनमें पारम्परिक सहानुभूति के आधार के कारण उन पर शासन करना पूर्वक हो सकेगा।

सम्प्रति साम्यवादी साम्यवाद के विषय में अरस्तू का मत है कि जहाँ सम्प्रति पर व्यक्तिगत अधिकार होता है वहाँ भयंकर होने की सम्भावना कम होती है और जहाँ उस पर सामूहिक अधिकार होगा वहाँ भयंकर अधिकार होगा।

गणति साम्यवाद में एक दोष यह भी है कि मनुष्य उदात्तता नहीं दिखा सकता और न स्वेच्छा-पूर्वक दातादि दे सकता है। मितियों के साम्यवाद में द्वाितीय दर्शन (सम्यक्) नहीं हो सकता।

प्लेटो की रिपब्लिक में एक बड़ा दोष यह है कि उनमें श्रमक वर्ग (जो समाज का बहुमत वर्ग है) की गणना तथा कुछ व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है। न उन वर्गों की शिक्षा, विधि-विधान तथा राज-नैतिक स्थिति का ही कुछ ध्यान दिया गया गया है। ऐसी दशा में न तो अभिभावकों को ही तृप्ति प्राप्त होगी और न अन्य वर्ग के लोगों को ही।

आगे चलकर हमी ग्रन्थ में अरस्तू ने प्लेटो के लॉज (Laws) नामक ग्रंथ की आलोचना की है। यह निम्नता है कि इन ग्रंथ में विशेषकर विधानों का ध्यान दिया गया है और रिपब्लिक के राजनैतिक वर्णों की पुनर्गठन की गई है। हमें प्लेटो ने अनन्यता है कि सर्व-श्रेष्ठ शासन पद्धति जनतन्त्र तथा स्वेच्छाचारी राजतन्त्र का सम्मिश्रण है। परन्तु प्लेटो के इस वर्णन में विरोधाभास दोष पाया जाता है। अरस्तू के मतानुसार यह शासन पद्धति निरुद्ध है।

सम्पत्ति का समानीकरण अथवा समानीकरण—“लॉज” में प्लेटो ने भूमिपति के समानीकरण तथा नागरिक की सम्पत्ति के समानीकरण का समर्थन किया है, परन्तु अरस्तू ने इन बातों को भगवत् का कारण बताया है और इस सिद्धान्त के विरुद्ध निम्नलिखित युक्तियाँ प्रेषित की हैं—

(१) जब तक कि जन-सम्यक् की वृद्धि का समानीकरण नहीं किया जायगा तब तक यह योजना का-निक ही रहेगी और कार्य रूप में परिणत न हो सकेगी। कुछ के व्यक्तिगत की बिना किसी अनुपात में वृद्धि होने से सम्पत्ति का समानीकरण असम्भव होगा।

(२) सम्पत्ति के समानीकरण करने की अपेक्षा उसकी मात्रा निश्चित करना अधिक श्रेष्ठ होगा क्योंकि सम्पत्ति इस प्रकार विभाजित की जाय कि न तो किसी को अधिक मिले जिससे वह विलासप्रिय हो जाय और न कम जिससे भूख मरे और पेट भी न भर सके। (३) उच्चश्रेणी के लोग समानीकरण से वृद्धि प्राप्त न हाव, अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक सम्पत्ति चाहेंगे। (४) सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त करने की अभिलाषा से भी आन्तरिक अथवा नागरिक दुर्व्यवस्था फैलेगी। कोई पद प्राप्ति की इच्छा करेंगे और कोई अन्य प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। अतः केवल साम्पत्तिक समानीकरण ही राज्य में होने वाले अन्य प्रकार के अपराधों का अन्त नहीं कर सकता है। इसलिये अरस्तू का मत है कि सब प्रकार के दोष दूर करने के

लिये राज्य में उचित तथा श्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था करनी अत्यन्त आवश्यक है।

इसी स्तवक में अरस्तू ने स्पार्टा, ग्रीट, कार्थेज और ऐथिन्स के विधानों की तुलनात्मक आलोचना की है।

तृतीय स्तवक (Book III)

नागरिक—अरस्तू के मतानुसार नागरिक वे हैं जो न्याय सम्बन्धी कार्यों में भाग ले सकने हैं और शान्त सम्बन्धी कार्यों पर वाद-विवाद और विचार विमर्शण कर सकते हैं। अथवा न्यायालयों में न्याय सभ्य (Jurors) का कार्य कर सकते हैं। परन्तु वास्तव में साधारणतया नागरिक वह हैं जिसके माता पिता दोनों नागरिक हों। कुछ लोग ऐसे नागरिक होते हैं जिनको राज्य क्रान्ति के पश्चात् राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सच्चे नागरिक नहीं हैं। आदर्श नागरिक इन लोगों को नहीं कहा जा सकता। एक श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मनुष्य के गुणों में भेद है। उदाहरण के रूप में यदि हम कहें कि एक अच्छा नाविक, इसका अभिप्राय है वह नाविक जो अपने कार्य में कुशल है अर्थात् उसमें एक नाविक के सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं। श्रेष्ठ नागरिक के गुणों का केवल उम्र राज्य के राजनैतिक गुणों में अभिप्राय है जिसमें वह रहता है। उसके उम्र राज्य में अन्य लोगों के गुणों की अपेक्षा तुलनात्मक गुण होने आवश्यक हैं। एक आदर्श नागरिक में एक अच्छे नेता के सम्पूर्ण गुण होना चाहिये। एक शासक में एक श्रेष्ठ मनुष्य के समस्त गुणों का होना आवश्यक है। प्रथम स्तवक में इस बात का वर्णन किया गया था कि शासक में समस्त नैतिक गुण होने चाहिये। वह गुणी तथा बुद्धिमान होना चाहिये। एक साधारण नागरिक का बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है परन्तु एक शासक को अवश्य बुद्धिमान होना चाहिये। अतः एक शासक में एक अच्छे आदर्शों के समस्त गुण होने चाहिये।

प्रथम स्तवक में यह भी संकेत किया गया था कि शिल्पकारों में सद्गुण नहीं होने हैं। तो क्या इन्हें नागरिक मानना चाहिये? ये लोग कदापि शासक पदों के योग्य नहीं हो सकते परन्तु ये लोग अदेशी भी नहीं हैं। अतः इनको किस श्रेणी में रखा जाय? वास्तव में यहाँ मनुष्यों के दाम, भुवतजन, बालक आदि अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके सदस्या की गणना पूर्ण नागरिकों में नहीं है। कुछ राज्यों में शिल्पी लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं।

राज्य की एक रूपता—क्रान्ति के पश्चात् तथा अत्याचारी अथवा कुलीन तंत्र के जनतंत्र में परिवर्तन हो जाने पर पूर्व शासकों द्वारा किये हुए दायित्वों

का शासन करना नर्थात शासनही की उचित है अथवा नहीं। अथवा दो प्रकार की है कि एक शासन व्यवस्था के दूसरी में परिवर्तित हो जाने पर यदि शासन द्वारा कि एक अनुसंधान का शासन दूसरे शासन की वस्था पारिते अथवा नहीं। इसकी दो वयोवृत्तों बताई गई है—

१. एक तो यह कि जब एक राज्य दोन वरी है जब एक राज्य भी एक ही रहता है।

२. दूसरा यह कि जब एक राज्य के निवासी उनी शक्ति के ग्रहणसक एक राज्य एक ही रहता। यह शासन पद्धति क्यों न बदल जाय।

राज्य के भेद—शासन पद्धतियों की विभिन्नता के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

सामान्य (Normal), विचलित (Perversion)

एक व्यक्तिद्वारा शासन राजतन्त्र (Monarchy), अध्यात्म (Tyranny)

घोड में व्यक्तिद्वारा शासन गुरुवीन तन्त्र (Aristocracy), गुरुवीनतन्त्र (Oligarchy)

बहुत में व्यक्तिद्वारा शासन गुरुजातन्त्र (Polity), गुरुजा तन्त्र (Democracy)

अस्तु पा वचन है कि जब एक राजा अपने हित के स्वार्थ की अवहेलना करने प्रजा के हित की ध्यान में रख कर शासन करता है तो ऐसे राज्य की राजतन्त्र कहने है। यदि राजा प्रजा के हितों की अवहेलना करने अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और निज स्वार्थ के लिये प्रजा का शोषण करता है, ऐसे राज्य की अध्यात्मारी राज्य कहा जाता है।

जब घोड में व्यक्ति मिलकर प्रजा के हित की ध्यान में रख कर उसकी भलाई के लिये शासन करते हैं उसे गुरुवीन तन्त्र, और जब कुछ धनिक व्यक्ति मिलकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने हुए राज्य करते हैं और प्रजा का शोषण करते हैं, ऐसे राज्य की गुरुवीन तन्त्र कहने हैं। इसी प्रकार जब प्रजातन्त्र अथवा जनतन्त्र शासन में प्रजा के प्रतिनिधि प्रजा का शोषण करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं घूस लेते हैं और अध्यात्मारी करते हैं तो ऐसे राज्य की गुरुजातन्त्र, और जब लोक हित की ध्यान में रखकर शासन करें तो गुरुजातन्त्र राज्य कहना है।

स्तवक चतुर्थ तथा पंचम (Books IV and V)

इन स्तवकों में आदर्श राज्य तथा शिक्षा की विवेचना की गई है। अस्तु के मतानुसार सर्व श्रेष्ठ जनतन्त्र वह है जिस में प्रजा का व्यक्तिगत अथवा

सामूहिक जीवन समान हो और अत्यधिक वाछनीय हो। वही राज्य श्रेष्ठ है जिसमें प्रजा का सामूहिक अथवा व्यक्तिगत जीवन सद्गुण युक्त हो और इन सद्गुणों की उन्नति के साधन विद्यमान हो। सब प्रकार के सद्गुणों का प्रजा-जनों में उत्पन्न करना तथा आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के साधनों का उत्पन्न करना ही श्रेष्ठ राज्य का कर्तव्य है।

आदर्श राज्य की वास्तु परिस्थितियों का वर्णन करते हुए अरस्तू कहता है कि सबसे महान् राज्य वह नहीं है जिसमें सबसे अधिक व्यक्ति रहते हों, बल्कि सबसे महान् राज्य वह है जिसकी शासन प्रणाली सर्वोत्तम है। अतः सब से महान् राज्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जन-संख्या सबसे अधिक हो। इसी प्रकार बहुत कम जनसंख्या वाले राज्य को भी वह श्रेष्ठ राज्य नहीं समझता है। उसका कथन है कि राज्य का ठीक-ठीक विस्तार इस बात पर निर्भर रहना चाहिये कि शासन तथा न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के आचरण से भली-भाँति परिचित हो। यदि ऐसा न होगा तो पदों का वितरण तथा न्याय सम्बन्धी निर्णय दोष-युक्त होंगे। अतः राज्य का विस्तार इतना होना चाहिये कि उस में इतनी पर्याप्त संख्या में लोग रहते हों कि वह राज्य पूर्णरूप से आत्म-निर्भर हो। वहाँ के निवासियों को किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये विदेशियों का मुँह न ताकना पड़े। एक दूसरी बात यह भी आवश्यक है कि राज्य का विस्तार इतना होना चाहिये कि सरलता तथा शीघ्रता-पूर्वक वहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच सकें और सूचना प्राप्त कर सकें और दे सकें।

राज्य की भूमि ऐसी होनी चाहिये कि वहाँ के निवासी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो और उनकी रक्षा सरलतापूर्वक हो सके। समुद्र के निकटवर्ती राज्यों को यह सुविधा होती है कि वहाँ समुद्र द्वारा अनेक देशों के नागरिक व्यापार भ्रमण आदि के लिये आते हैं। इससे यह लाभ होता है कि अपने देश की अधिक उत्पन्न वस्तु जो अपने देश-वासियों के प्रयोग में बच जाती है उसे अन्य देशों को बेचा जा सकता है और जिन वस्तुओं की अपने देश में कमी होती है उनको दूसरे देशों से मगाया जा सकता है। इस प्रकार वस्तुओं का आदान-प्रदान होता रहता है, तथा नौका संचित राज्य की सुरक्षा में भी सहायक होती है। नगर की स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि उस पर सरलता में आक्रमण न हो सके, तटवरोध (नाकाबन्दी) न हो सके। नगर में राज्य के प्रत्येक भाग तक यातायात का सुगम साधन होना चाहिये। उमर्कों स्थिति ऐसी हो कि घोल-बाध में सुरक्षित हो और पीने योग्य जल की कमी न हो। नगर के चारों ओर पक्का (सुरक्षा दीवार) बनाना आवश्यक है। प्रत्येक बात को

नगर की सुरक्षा ध्यान में रखकर वैज्ञानिक दृष्टि में निर्दिष्ट कक्षा चाहिये ।

नागरिकों का चरित्र — नागरिक माहृग पूर्ण बुद्धिमान होने चाहिये । इस प्रकार युनानियों की भांति उनमें एशिया-नियामी तथा यूरोप नियामियों के गुण होने चाहिये ।

राज्य की अनिवार्य आवश्यकताएँ — नागरिकों का, भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तु, निर्माण सम्बन्धी कला-कौशल, धर्म-दाम्पत्य, धन, देयताओं का पूजन तथा व्याप-व्यवस्था राज्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है । अतः राज्य में कृषक, शिल्पकार, मेला, धनीलोग, गुरोहित और न्यायाधीशों का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

कार्य विभाजन — अरस्तू का कथन है कि एक जनतन्त्र राज्य में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के प्रत्येक पद पर कार्य करने का अधिकार होना है । परन्तु एक कुबुलीनतन्त्र में राज्य के विभिन्न समुदाय को ही राज्य के पदों पर कार्य करने का अधिकार होता है । किन्तु आदर्श राज्य का ध्येय है, "जनता" को सब प्रकार का सुख देना, परन्तु "सुख" सद्गुण के बिना नहीं प्राप्त हो सकता । नागरिकों को माश्रिवर्जीयन व्यतीत नहीं करना चाहिये न व्यापारिक जीवन ही व्यतीत करना चाहिये क्योंकि ऐसा जीवन श्रम है और सद्गुणी जीवन के प्रतिरूप है । नागरिकों को कृषक भी नहीं होना चाहिये क्योंकि कृषकों को सद्गुण प्राप्त करने अथवा राजनैतिक अध्ययन करने का अवकाश ही नहीं मिलता है ।

यदि राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जिनका चरित्र अत्यन्त श्रेष्ठ है, जिनकी आत्मा शुद्ध है जिनके दारो हृष्ट-मुष्ट हैं, जिनपर पद अथवा धन का कल्पित प्रभाव नहीं हो सकता है तो ऐसे वीरों को ही स्थायी रूप से शासन कार्य सौंप देना चाहिये अन्य व्यक्तियों को नहीं । केवल एक ही व्यक्ति शासन होना योग्य है और अन्य समस्त श्रुति । परन्तु वास्तव में ऐसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जिनमें उर्ध्वकृत समस्त गुण हों । किसी में कोई गुण होगा और किसी में कोई । अतः यह अधिक श्रेष्ठ है कि युवावस्था में शामिल और अधिक आयु होने पर शासन दें । लोगों को यदि इस प्रकार पहिले सेवा कार्य करना और फिर शासन करना सिखाया जायगा तो वे छोटे कार्य करने से घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि वह यह समझेंगे कि छोटे कार्य करने में उन्हें शासन करने की शिक्षा दी जा रही है ।

वास्तव में नागरिकों को राज्य के व्याप सम्बन्धी, सैनिक सम्बन्धी तथा ईश्वर पूजा सम्बन्धी कार्य करने चाहिये । समस्त नागरिकों को इनमें से प्रत्येक कार्य करने का अवसर मिलना चाहिये । जब वे युवक हों तब उनसे

सैनिकों का कार्य लेना चाहिये और जब अधिक आयु होने पर वे बुद्धिमान हो जायें तब उन्हें विधान सभाओं तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों में भाग लेना चाहिये। और जब अधिक वृद्ध हो जायें और इन कार्यों के करने योग्य न रहें तब उन्हें ईश्वर पूजा सम्बन्धी अथवा पुरोहित का कार्य करना चाहिये। वही लोग सच्चे नागरिक हैं जो इन समस्त कार्यों को करते हैं। ऐसे ही लोगों का भूसम्पत्ति पर अधिकार होना चाहिये क्योंकि नागरिकता के लिये धन की समृद्धि की आवश्यकता है। यद्यपि कृषक, शिल्पकार, व्यापारी आदि भी राज्य के लिये अनिवार्य हैं तथापि वे नागरिक नहीं कहला सकते क्योंकि उन में मद्गुणों का होना होता है। मद्गुणों के बिना सुख प्राप्ति असम्भव है और राज्य का ध्येय प्रजाजनो को सब प्रकार की सुख प्राप्ति कराना है। वहाँ व्यवस्था तथा सबका मिलकर एक स्थान पर भोजन करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। मिस्र तथा ग्रीस में भी यह प्रथा प्राचीनकाल में प्रचलित थी। सबका मिलकर भोजन करने की प्रथा बड़ी लाभदायक है। ऐसी भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध राज्य द्वारा अर्थात् राज्य कोष से होना चाहिये क्योंकि निर्धन लोग इस कार्य के लिये धन नहीं दे सकते हैं। ईश्वर की पूजा के लिये भी राज्य के कोष से ही धन व्यय करना चाहिये। इस प्रकार के व्यय के लिये आधी भूसम्पत्ति पर राज्य का अधिकार होना चाहिये, जिसकी आय से इस प्रकार के समस्त कार्य किये जायें। प्रत्येक नागरिक की आधी निजी भूसम्पत्ति नगर के भीतर और आधी नगर की सीमा पर होनी चाहिये जिससे आस-पास के राज्य से युद्ध के समय में नागरिकों के व्यक्तिगत निजी हितों में विरोध उत्पन्न न हो। सभी नागरिकों को समान हानि तथा समान लाभ की सम्भावना रहे। कृषक दाम होने चाहिये अथवा ऐमे हो जो यूनानी न हो और दाम जातियों के हो।

राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति की सफलता दो बातों पर निर्भर है, एक तो वार्म के उद्देश्य को ठीक-ठीक दृष्टि में रखना, दूसरा उम उद्देश्य की पूर्ति के लिये उचित साधनों को ढूँढना और प्रयोग करना।

एक सुव्यवस्थित राज्य में राज्य का ध्येय सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति पूर्णरूप में धार्मिक (मद्गुणों) जीवन व्यतीत करने में होती है और नैतिक व्यवहार से भी सुख प्राप्त होता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को सच्चरित्र होना चाहिये। साधन के सम्बन्ध में इतना बताना पर्याप्त होगा कि सुख प्राप्ति के वास्तविक साधन नहीं हैं। साधन वास्तव में मानसिक हैं जिनका आधार मनुष्य का मद्गुण तथा उमकी सच्चरित्रता है। एक धार्मिक अथवा मद्गुणी मनुष्य अपनी दोनता, रमणावस्था अथवा अन्य किसी दोष का मद्गुणयोग ही

कोगा उभरा दुःखयोग बढाने न करेगा । राज्य का व याग मनुष्यों के मद्-
गुणों, स्थिति तथा विवेक पर निर्भर है । परन्तु मनुष्य के स्वभाव की विवेक
यदम सरता है । धन इन बातों की शिक्षा देता है कि विवेक प्रकृति शिक्षा की
आवश्यकता है ।

शिक्षा का उद्देश्य—यह एक राज्य में दो प्रकार के नागरिकों के रहने
की व्यवस्था हो, एक तो ऐसे जो व्यापार रूप में काम करते और दूसरे तो जो
शायी रूप में शामिल हों—तो एसी परिस्थिति में उनकी शिक्षा पद्धति की
व्यवस्था भी भिन्न भिन्न प्रकार की होगी । परन्तु यदि एक ही नागरिक भिन्न-
भिन्न समय में शामिल और काम करनेवाला हो तो शिक्षा पद्धति समान ही होगी ।
अतः शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिये कि जिसमें प्रमुख उद्देश्य
की प्राप्ति के लिये समस्त शिक्षा की व्यवस्था की जाय । शिक्षा पद्धति निर्धारित
करने में पूर्व शिक्षा द्वारा प्राप्त करने वाले उद्देश्य को पूर्णरूप में समझ
लेना और निश्चित कर लेना चाहिये, जिसमें राज्य में नागरिकों को श्रेष्ठ
तथा सुखमय जीवन स्थानीय करने में सहायता मिले ।

मनुष्य की आत्मा को प्रकट करने दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक
विवेक युक्त दूसरा अविवेकी । उनका कथन है कि अविवेकी भाग विवेकी
भाग का आजाकारी होता है । उमने विवेक को भी दो भागों में विभाजित
किया है, एक व्यापहारिक दूसरा काल्पनिक । दोनों प्रकार के विवेक की
उन्नति करना मनुष्य का कर्तव्य है, परन्तु प्रथम दशा में व्यापहारिक विवेक
अधिक श्रेष्ठ है । इसी प्रकार उमने मनुष्य के जीवन कृत्यों को भी दो भागों
में विभाजित किया है । एक नैतिक अथवा धार्मिक और दूसरे कल्याणकारी
तथा अत्यावश्यक । दूसरी प्रकार के कार्य पहिली प्रकार के कार्यों की पूर्ति के
साधन मात्र बताया गया है ।

कार्य तथा युद्ध भी अत्यावश्यक हैं वे शान्ति तथा अथवाग की प्राप्ति के
साधन हैं । अतः मनुष्य में कार्य-वीक्षण और युद्ध-वीक्षण होना आवश्यक है
परन्तु हमने भी अधिक मनुष्य में शान्ति तथा अवसर के सदुपयोग करने की
योग्यता का होना आवश्यक है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति ही शिक्षा का ध्येय
होना चाहिये । बालक को एसी शिक्षा दी जाय कि जिसमें उन्हें उपयुक्त
उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता मिले ।

सैनिक शिक्षा का उद्देश्य—सैनिक शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों की
प्राप्ति के लिये देनी चाहिये —

(१) बाह्य आक्रमणों में सुरक्षा के लिये ।

(२) दूसरों के हित के लिये उन पर काम करने के लिये ।

(३) जो वास्तव में दास रहने योग्य है उन पर स्वेच्छाचारी शासन करने के लिये ।

जो राज्य केवल सामाजिक (युद्ध सम्बन्धी) सफलता प्राप्त करने के लिये अपनी सैनिक शक्ति का संगठन करते हैं उन राज्यों का साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात् शीघ्र ही पतन हो जाता है । इसका उदाहरण अरस्तू ने फौलाद से दिया है । वह कहता है उनकी दशा "फौलाद (के हथियारों) के समान है जिनकी शान्ति के समय भाव जाती रहती है" ।^१ इसके दोषी विधान निर्माता हैं जो उन को ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते कि उन्हें अपने शान्ति के समय को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिये । अतः शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिये कि बालकों में सद्गुण उत्पन्न किये जायें और ऐसे सद्गुणों का उनमें संचार किया जाय कि वे अपने अवकाश तथा शान्ति के समय का सदुपयोग कर सकें । बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाय कि वे युद्ध अथवा शान्ति के समय उचित कार्य कर सकें । वीरता तथा सहनशक्ति, बौद्धिक उन्नति, सयम, न्याय आदि सद्गुणों का संचार करने वाली शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है । शारीरिक उन्नति पर आरम्भ में ध्यान दिया जाय, फिर आत्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति पर, क्योंकि आत्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति शारीरिक उन्नति पर ही निर्भर है ।

विवाह—शिक्षा का विवाह से घनिष्ठ सम्बन्ध है । शिक्षा व्यवस्था के लिये विवाह सम्बन्ध पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । इसका शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । विवाह न तो अधिक छोटी आयु में करना चाहिये न अधिक बड़ी में । विवाह के समय स्त्री की आयु लगभग १८ वर्ष तथा पुरुष की लगभग ३७ वर्ष होनी चाहिये । स्त्री पुरुष का स्वास्थ्य विवाह के समय अच्छा होना चाहिये परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह पहलवान हो । सन्तान अधिक उत्पन्न न की जाय, उनकी संख्या सीमित होनी चाहिये और लँगड़े लूले बानकों का पालन पोषण वर्जित होना चाहिये । पर-स्त्री अथवा पर-पुरुष गमन निन्दनीय तथा विधान की दृष्टि से दण्डनीय होना चाहिये ।

शैशव तथा छोटे बालकों की शिक्षा—शैशव काल में दूध ही विशेष भोजन देना चाहिये । मदिरा बिल्कुल नहीं देनी चाहिये । इस अवस्था में हाथ पैर तथा फेंगडों को व्यायाम देना आवश्यक है । शारीरिक उन्नति के लिये इन अवयवों का व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है । शारीरिक उन्नति के लिये बच्चों को शीत तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों का अभ्यास कराना ।

भी आवश्यक है। पाँच वर्ष की आयु तक लियने पढ़ने पर जोर नहीं देना चाहिये। केवल शारीरिक तथा अनुकूपी व्यायाम वर्ग के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। जो कथा कहानियाँ बच्चों को सुनाई जायें उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिये जिससे उनके चरित्र निर्माण पर दूषित प्रभाव न पड़े। इन कथा कहानियों में किसी प्रकार की अशिष्ट बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। उन्हें दासों की सगति में अधिर नहीं रहने देना चाहिये। ५ में ७ वर्ष की आयु तक उन्हें ऐसे वायुमण्डल में रहना चाहिये जिन में गह्वर उन्हें ऐसे पाठों के निरीक्षण करने का अवसर मिले जिनको वे आगे चलकर सीखें। शिक्षा की दृष्टि से बालक की आयु दो भागों में विभाजित करनी चाहिये, एक बचपन में १६ वर्ष तक दूसरी १६ वर्ष में २१ वर्ष तक।

शिक्षा व्यवस्था—शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिये। यह कार्य सार्वजनिक संस्थाओं को नहीं सौंपना चाहिये क्योंकि—

(१) शिक्षा व्यवस्था राज्य में समान होनी चाहिये। राज्य को जैसी शिक्षा दिलवानी हो उन्ही के अनुसार विधान बनाकर वही ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। इसका उद्देश्य है एक रूपता स्थापित करना तथा राज्य के ध्येय की पूर्ति।

(२) क्योंकि राज्य का ध्येय एक है इसलिये शिक्षा भी सब के लिये समान होनी चाहिये और शिक्षा साधारण व्यक्तियों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ देना चाहिये।

(३) नागरिक अपनी इच्छा व स्वामी नहीं है। व स्वतन्त्र नहीं है। व राज्य के अधीन तथा राज्य की वस्तु है अतः उनको राज्य द्वारा ही हुई शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये।

पाठ्य क्रम—लिखना-पढ़ना, शारीरिक व्यायाम संगीत तथा चित्रकला ये चार विषय एवम् हैं जिन्हें पाठ्यक्रम में रखना आवश्यक है। इन विषयों की शिक्षा अवश्य देनी चाहिये। यही चार विषय अन्य आवश्यक विषयों के आधार हैं।

लिखन-पढ़न तथा चित्रकला व बालक का सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। लिखना पढ़ना उन्हें भिन्न भिन्न विषयों के पढ़न और सीखन में सहायक होता है। चित्रकला उन्हें वैज्ञानिक निरीक्षण तथा वैज्ञानिक अभ्यसन में सहायक होती है।

शारीरिक व्यायाम का उद्देश्य बालकों के स्वास्थ्य को अशुद्ध करना, उन्हें वीर बनाना है। अत्यधिक व्यायाम नहीं करना चाहिये क्योंकि व्यायाम का ध्येय शारीरिक शक्ति का प्राप्ति करना नहीं है अपितु बालकों को वीर बनाना

है। मानसिक अथवा बौद्धिक उन्नति से पहले शारीरिक उन्नति करना आवश्यक है। लगभग १६ वर्ष की आयु तक साधारण व्यायाम कराना आवश्यक है क्योंकि अधिक व्यायाम वृद्धि तथा शारीरिक विकास का निरोध करता है। इसके तीन वर्ष पश्चात् अर्थात् लगभग १९ वर्ष की आयु में मानसिक तथा बौद्धिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिये और अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसके पश्चात् अधिक शिक्षण तथा भोजन की ओर ध्यान देना चाहिये।

संगीत अत्यन्त आवश्यक अथवा अनिवार्य विषय नहीं है और न अत्यन्त उपयोगी ही है। इसको सिखाने का उद्देश्य केवल अवकाश का सदुपयोग करना है। इस कला को जानने वाला व्यक्ति अपने अवकाश को भली प्रकार काम में ला सकता है। संगीत बालको को नैतिक अनुशासन की शिक्षा देता है और विशेष विशेष मानसिक भावों (प्रेम, विनय, शोध, शोक, वीभत्स आदि रसों) का ज्ञान प्राप्त कराता है। संगीत हृदय पर प्रभाव डालता है। अतः इसका सिखाना भी आवश्यक है। बालको को गाना बजाना सिखाना चाहिये क्योंकि यह एक ऐसी विद्या है जो उन्हें सलमन रख सकती है। इसको जीविका उपार्जन करने के लिये नहीं सिखाना चाहिये क्योंकि एक स्वतन्त्र व्यक्ति के लिये यह कार्य उचित नहीं है।

स्तवक ६ व ७ (Books VI & VII)

इन स्तवकों में अरस्तू ने वास्तविक राज्यपद्धतियों के विषय में वर्णन किया है। उसका कथन है कि "केवल यही जानना पर्याप्त नहीं है कि कौन सी आदर्श राज्य-पद्धति है बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसी कौन सी राज्य-पद्धतियाँ हैं जो भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार ठीक हैं।" जिन ६ राज्यपद्धतियों का वर्णन किया जा चुका है उनमें राजतन्त्र तथा सुकुलीनतन्त्र का विशेष रूप से वर्णन हो चुका है। ये सर्व श्रेष्ठ राज्यपद्धति हैं। अन्य चार पद्धतियों (सुप्रजातन्त्र, कुप्रजातन्त्र, पुकुलीन-तन्त्र तथा स्वेच्छाचारी शासनो) के विषय में यहाँ विचार किया जायगा। राज्य पद्धतियों के दूषित रूपों में स्वेच्छाचारी (अत्याचारी) शासन-पद्धति निकृष्ट तथा पुप्रजातन्त्र (Democracy) दूषित राज्य पद्धतियों में सबसे अच्छी है। अतः अब इस विषय पर विचार करना आवश्यक है कि—

१—पुकुलीनतन्त्र तथा पुप्रजातन्त्र के बीच-बीच में क्या है ?

२—मधिवन्तर (राज्यों के लिये सर्व श्रेष्ठ शासन पद्धति कौनसी है ?

३—किसी विशेष जाति के लिये कौनसी विशिष्ट शासन प्रणाली उचित है ?

४—विशिष्ट राज्य पद्धतियों के नियम कौन कौन विषयगत तथा परि-
रक्षणकारी अभिकर्ता (Agencies) हैं ?

कुकुलीनतंत्रों (Oligarchies) अथवा कुप्रजातंत्रों (Democra-
cies) में राज्यों का वर्गीकरण—प्रत्येक राज्य में ज्ञानि, चरित्र, मर्यादा
आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। राज्य पद्धति की मज्जा
ज्ञान करने के लिये इस ज्ञान की जानना आवश्यक है कि राज्य के पदों
पर इन भिन्न-भिन्न वर्गों में से कौनसे वर्ग के लोग कार्य करते हैं ? अर्थात्
राज्य की वागडोर इनमें से कौनसे वर्ग के हाथ में है—

प्रत्येक राज्य में निम्न वर्ग के लोग पाये जाते हैं—

१—कृषक

२—धनी तथा शिल्पकार

३—ध्यापारी

४—श्रमिक

५—मैनिव

६—धनी

७—राज्य के अधिकारी वर्ग

८—विधान निर्माता

९—न्याय वर्ग

कभी कभी ऐसा होता है कि उपर्युक्त समस्त कार्य एक ही वर्ग के लोगों
द्वारा होते हुए देख जाते हैं। एक ही वर्ग के लोग सैनिक, शिल्पकार, कृषक,
विधाननिर्माता, न्याय-कर्ता आदि का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। कभी-
कभी यह देखा जाता है कि उपर्युक्त समस्त वर्गों के लोग अपने-आपको
समस्त कार्यों के करने योग्य अनुभव करते हैं। परन्तु यह विचार मिथ्या है।
एक ही व्यक्ति की एक ही समय में “धनी” तथा “दरिद्र” दोनों सजाएँ नहीं
हो सकती। बहुधा यह देखा गया है कि देश में दो विशिष्ट वर्ग के ही लोग
होते हैं। एक धनी, दूसरे निर्धन। इस वर्गीकरण के आधार पर राज्यों
का रूप दो प्रकार का हो सकता है। एक कुकुलीन अथवा धनिक तंत्र
(Oligarchy) दूसरा कुप्रजातंत्र (Democracy)। जिस राज्य में धन-
वानों के हाथ में राज्य की वागडोर होती है वह राज्य कुकुलीनतंत्र कहलाता है
और जिस राज्य में निर्धनों के हाथ में राज्य की वागडोर होती है वह कुप्रजा-
तंत्र (Democracy) कहलाता है।

कुप्रजातंत्र (Democracy) के लक्षण—अस्तु के अनुसार कुप्रजा-
तंत्र का लक्षण है स्वतंत्रता, जैसे कुकुलीनतंत्र का लक्षण सम्पत्ति और मुकुली-

तत्र का लक्षण सद्गुण है। स्वतन्त्रता के दो रूप हैं, (१) मनचाहा कार्य करने का अधिकार, और (२) किसी से शासित न होना और यदि शासित होना पड़े तो शासन करने का अधिकार होना। कुप्रजातन्त्र में न्याय का रूप वह है जिसमें सब व्यक्तियों को पूरी तरह से समान समझा जाय। इस समानता में व्यक्तियों की योग्यता को कोई स्थान नहीं दिया जाना। सब समान समझे जाते हैं और बहुसंख्यक व्यक्तियों की इच्छा ही सर्व श्रेष्ठ समझी जाती है। कोई भी राज्य हो प्रायः उसमें निर्बन्धों की सख्या अधिक होती है इसलिये सख्या के आधार पर स्वतन्त्रता की दुहाई देन वाले कुप्रजातन्त्र में निर्बन्धों का शासन होता है। शासन व्यक्ति उन्हीं के हाथों में रहती है।

कुप्रजातन्त्र के भेद—अरस्तू कुप्रजातन्त्र के भेद इस आधार पर करता है कि विधान सर्वोच्च है या नहीं और राज्य पदा को पाने के लिए सब नागरिक योग्य समझे जाते हैं या नहीं। (१) सबसे उत्तम कुप्रजातन्त्र वह है जिसमें विधान सर्वोच्च समझा जाता है और राज्यधिकारियों का चुनाव मतदान द्वारा किया जाता है। मतदान द्वारा वे ही लोग चुन जायेंगे जो सबसे योग्य हों और उच्च वर्गों के लोगों को यह शिकायत न होगी कि निम्न व्यक्ति उन पर शासन करते हैं। अधिकारी भी उस प्रकार चुने जाने पर अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहेंगे। जहाँ शासनाधिकारी चिट्ठी द्वारा चुने जाते हैं वहाँ यह निश्चय नहीं कि योग्य व्यक्ति ही अधिकारी बनेंगे। अरस्तू के अनुसार सब से उत्तम कुप्रजातन्त्र कृषि प्रधान देश में होता है। वहाँ के निवासियों को सभाओं में आने के लिये समय और स्वतन्त्रता कम रहती है इसलिये विधान के अनुसार ही शासन चलता है। राज्य पदों पर वे ही लोग काम करते हैं जिनके पास कुछ सम्पत्ति होती है। (२) कुप्रजातन्त्र का दूसरा रूप वह है जहाँ शासक बनने के सब अधिकारी होने हैं, यदि जनमत उनके इस अधिकार पर कोई आपत्ति न करे। इसमें व्यक्ति अधिकतर व्यापारी या कारीगर होते हैं और कृषि या अपेक्षा सद्गुण सम्पन्न नहीं होते। ये लोग नगर सभाओं में भाग लेने को बड़े उत्सुक रहते हैं। (३) तीसरे प्रकार के कुप्रजातन्त्र में सब व्यक्तियों को शासक बनने का अधिकार रहता है और विधान के अनुसार ही शासन होता है। यद्यपि सभी नागरिक शासन बन सकते हैं किन्तु सब को यह मुविधा नहीं रहती कि शासक का काम कर सकें इसलिये योग्य व्यक्ति ही शासक बन सकते हैं। (४) किन्तु चौथे प्रकार के कुप्रजातन्त्र में सभी नागरिक उस योग्य होने हैं कि शासक बन सकें। इसका पता यह होना है कि बहुसंख्यक भीड़ ही सर्वोच्च बन जाती है और विधान का उल्लंघन करती रहती है। उस भीड़ में से ही ऐसा व्यक्ति

उत्पन्न हो जाते हैं जो भीड़ की प्रसन्न करने का अधिक प्रयत्न करते हैं, शासन की विधानों के अनुसार उत्तमता में चलाना, न्याय की उन्नति करना और समाज की प्रगति उनका ध्येय नहीं होता। वे सारी शासन शक्ति जन-समूह के हाथों में ही स्थित समझ कर इस जन समूह की कुमलाने में मनचाहा निर्णय करा लेते हैं। वे जेला लोग नागरिक अधिकार अधिक से अधिक मनुष्यों को दिलाने का प्रयत्न करते हैं जिससे इनके समर्थकों की संख्या बढ़े। ऐसे प्रजातन्त्र को सरस्वू वैधानिक शासन नहीं समझता क्योंकि इसमें विधान सर्वोच्च नहीं रहता।

सरस्वू के विचार में कुप्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी) को भय इस बात का रहता है कि धनिक निरंतों के हाथ में रहने के कारण धनी नागरिकों की सम्पत्ति हड़पने की प्रवृत्ति शासकों में सदा बनी रहती है जिससे सम्पत्ति दाली वर्ग शासकों का समर्थक नहीं रहता, बल्कि शासन का विरोधी हो जाता है। सरस्वू ने कुप्रजातन्त्र की रक्षा के लिये जो उपाय भी बतलाये हैं वे सम्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं। उससे विचार लें जो लोग झूठे अभियोग लगावें उनको बड़ा दण्ड दिया जाय। जुर्म के रूप में जो धन प्राप्त हो उसे राज्यकोष में जमा न कर देकर पूजा के लिये अर्पण कर दिया जाय। ऐसा करने में धनिकों को फसा कर उनकी सम्पत्ति हरने की उत्सुकता कम होगी क्योंकि अभियोग लगाने वालों को ऐसा करने से कोई लाभ न होगा। जिस कुप्रजातन्त्र में राजस्व की मात्रा कम हो और वहाँ यदि विधान सभा तथा न्यायालयों में उपस्थित होने के लिये लोगों को भत्ता देने की प्रथा हो तो सभा व न्यायालय की कम से कम बैठक की जानी चाहिये। अगर ऐसा न होगा तो राज्य का खर्च चलाने के लिये धनिकों की सम्पत्ति पर भारी करों के रूप में हाथ डालना पड़ेगा। सरस्वू के अनुसार अनेकों कुप्रजातन्त्र इसी लिये हो गये क्योंकि उनमें सम्पत्ति हरण, अन्याय और भारी करों का दौर-दौरा रहा। सरस्वू का यह भी कहना है कि कुप्रजातन्त्र में राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिये कि राज्य की आय व्यय में अधिक हो तो वह निर्धनों को इस रूप में दी जाय जिससे वे किसी प्रकार का व्यवसाय आरम्भ कर अपनी जीविका उपार्जन करने के योग्य हो जायें।

कुलीनतन्त्र—कुलीनतन्त्र को सरस्वू सबसे उत्तम राज्य समझता था। ऐसे राज्य में शासकों की संख्या में वे लोग होते हैं जिनके पास सम्पत्ति होती है। सम्पत्तिशाली व्यक्ति स्वभावतया यह चाहते हैं कि कानून सर्वोच्च माना जाय। उनको ऐसा ही मानने में सुविधा भी रहती है क्योंकि उन्हें अपनी निजी सम्पत्ति की देखभाल से अवकाश ही नहीं मिलता और वे

प्रत्येक नई समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार करने का समय नहीं निकाल सकते । कुलीनतंत्र के कई भेद भी किये हैं —

(१) जहाँ राज्यपदों पर आसीन होने के लिये सम्पत्ति-स्वामित्व का होना आवश्यक हो । सम्पत्ति इतनी ही पर्याप्त मानी जाती है जिससे बहु-संख्यक जनता शासक न बन सके ।

(२) शासकों की योग्यता के लिये जब सम्पत्ति की मात्रा अधिक बढ़ा दी जाती है तब शासकों की संख्या कम हो जाती है, तब दूसरे प्रकार का कुलीनतंत्र का जन्म होता है । इसमें शासक अधिक से अधिक शक्ति अपने हाथ में करने का प्रयत्न करते हैं वे कानून का उल्लंघन तो नहीं करते किन्तु उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं ।

(३) जब सम्पत्ति स्वामित्व की योग्यता और अधिक ऊँची कर दी जाती है तब तीसरे प्रकार के कुलीनतंत्र का जन्म होता है । और ऐसे राज्य में शासकों की संख्या बहुत कम होती है और राज्यपद वंशागत बन जाते हैं । ऐसे राज्य में कानून सर्वोच्च नहीं रहता । सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति में केन्द्रित हो जाती है । ऐसा कुलीनतंत्र अरस्तू के विचार में सबसे बुरा है ।

अरस्तू ने कहा है कि कुलीनतंत्र की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि राज्य में सुव्यवस्था और शान्ति बनी रह । कुलीन लोग ही शासन के व्यय का अधिकांश भार अपने ऊपर रखें जिससे बहुसंख्यक निर्धन उनमें डूब न करे ।

सुप्रजातंत्र (पॉलिटी)—कुलीनजनतंत्र तथा कुप्रजातंत्र के मिश्रण से सुप्रजातंत्र बन सकता है । जो राज्य आदर्श राज्य नहीं है या जो बाह्यस्थिति के कारण आदर्श राज्य नहीं बन सकते उनमें सुप्रजातंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब वहाँ मध्यस्थणी के नागरिकों की संख्या अधिक हो और वे इतने शक्तिशाली हो कि शासन को चला सकें । मध्यस्थणी के लोगों में धनिकों का अभिमान नहीं होता और निर्धनों का सत्कार व अविवेक नहीं होता । सुप्रजातंत्र में निर्धनों को सुभाषणों व व्याख्यानो में शासन के लिये धन का प्रलोभन देना चाहिये और धनी वर्ग पर अनुपस्थिति रहने के अपराध में जुर्माना करना चाहिये ।

सुप्रजातंत्र की रक्षा के उपाय—अरस्तू ने सुप्रजातंत्र की रक्षा के लिये कुछ उपायों के सुझाव दिये हैं । जिस प्रजातंत्र में शासकों व शासितों का अच्छा मेल प्राप्त कर लिया गया हो वहाँ यह सदा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ऐसे अस्वाभाविक कार्य सामान्य की ओर से न किये जायें जिनसे असंतोष की भाँति भड़के । न ऐसा ही कोई कार्य होना चाहिये जिससे बहुसंख्यकों को

यह प्रतीत हो कि उन पर अतिप्रभु प्रभाव डाल कर रखा जा रहा है। उच्च-पदों में पारस्परिक स्पर्धा और संपर्क भी घातक मित्र बना देगा गया है। यह भी आवश्यक है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में आवश्यकता में अधिपतित वेष्टि न होने पावे। इनके अतिरिक्त मुख्य बात यह है कि शासन का ढंग और कानूनों की व्यवस्था ऐसी सुस्थिर होना चाहिये कि शासन के अधिकारियों को ऐसा अवसर न मिले कि वे स्वार्थ की वेष्टि पर जाहिर का अनिधान कर दें। सब में बड़ी बात तो यह होनी चाहिये कि नागरिकों को सुप्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों व भावनाओं का आदर करने की शिक्षा दी जाये जिससे शासन में बड़ी सुविधा होगी। सुप्रजातंत्र के हित में यह भी आवश्यक है कि ऐसे कोई कार्य न किये जायें जिनमें मध्यम मार्ग को छोड़ कर एक ओर कुलीनतंत्र, दूसरी ओर कुप्रजातंत्र का बढ़ावा मिले।

उत्पीड़कों के सम्बन्ध में अरस्तू के विचार—अरस्तू के लिये जहाँ जनता अपनी इच्छा में एक व्यक्ति के शासन में रहना पसन्द करे और वह व्यक्ति वैधानिकरूप से शासन करने की संसार हो उसे राजतंत्र कहते हैं। किन्तु जहाँ एक व्यक्ति जनहित के लिये नहीं किन्तु अपने निजी सुख वैभव के लिये शासन करता है वहाँ उत्पीड़कतंत्र की स्थापना समझनी चाहिये। अरस्तू का कहना है कि उत्पीड़क अपनी सत्ता को निम्न प्रकार से बनाय रखने का प्रयत्न करते हैं।

(१) वह जनता में पारस्परिक घूट व अविश्वास की भावना को प्रोत्साहन देता है। विभिन्न वर्गों में स्पर्धा जगा कर उन्हें निर्धन बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

(२) दूता व भेदियों का बहुतायत में प्रयोग कर जनता में भय और घातक की भावना फैलाना।

(३) प्रजा को भारी करों द्वारा निराश्रय और बिकल रखना।

(४) अन्य देशों पर आक्रमण कर प्रजा का ध्यान शासन की गुराइयों से हटा कर युद्ध के काम में लगा देना।

(५) प्रजा के सम्मुख अपने आपको अत्यंत सच्चरित्र, उदार हृदय और महानुभूति पूर्ण प्रगट करना।

राज्य का आन्तरिक प्रबन्ध—राज्य के भीतर विमर्श करने वाला अङ्ग युद्ध व सन्धि का निर्णय करता है, कानून बनाता है, भृत्य दण्ड देता है सम्पत्ति जब््त करता है। यही अङ्ग विभिन्न अधिकारियों को चुनता है, और ये अधिकारी इसी अङ्ग के उत्तरदायी होते हैं। दूसरा अङ्ग विमर्श व निर्णय तो किसी सीमा तक करता है किन्तु उसका मुख्य कर्तव्य होता है आदेश

निम्नलिखित कुछ ही नागरिकों द्वारा होती है उसे मध्यजानत्र कहते हैं । कुलीन तंत्र में सब नागरिक राज्यपदों पर काम करने के योग्य नहीं समझे जाते और न सब को यह अधिकार होना है कि वे राज्य पदाधिकारियों को चुनें । कुलीन तंत्र में विशिष्ट वर्गों के व्यक्ति ही कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को राज्य-कार्य भार सौंप देने हैं ।

न्याय—अरस्तू ने न्यायालयों की जो सूची बनाई उसमें प्रतीत होता है कि उन्हीं विचार से सरकारी कर्मचारी तथा सामान्य नागरिक एक ही कानून के अन्तर्गत नहीं आते । सामान्य नागरिक में भिन्न सरकारी कर्मचारियों के अपराधों पर विचार करने के लिये प्रशासनकीय न्यायालयों की व्यवस्था आवश्यक समझी गई । यह प्रथा यूरोप के विभिन्न राज्यों में अब भी प्रचलित है किन्तु इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता । वही सामान्य नागरिक व सरकारी कर्मचारी एक ही कानून के अन्तर्गत मात्रांजित न्यायालयों में न्याय प्राप्त करते हैं ।

स्तवक (VIII Book)

राज्य जातियाँ

अरस्तू को तत्कालीन यूनानी राज्यों में जो उच्चतम पुथल हुआ करती थी उन्होंने बहुत प्रभावित किया प्रतीत होता है । तभी उसने राज्य जातियों के विभिन्न कारणों का, उन वर्गों का जो इन जातियों का सूत्रपात करते थे, जातियों के विभिन्न रूप तथा विभिन्न प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं में जाति की सम्भावना का निगमन कर स्थिरता लाने के उपायों का वर्णन किया है ।

राज्यजाति के विभिन्न कारण—जाति के सामान्य कारणों में प्रमुख कारण समानता की चाह है । कुछ व्यक्ति जिन्हें जनतन्त्रवादी कह सकते हैं वे चाहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के समान हैं, इसलिये उन्हें प्रत्यक्ष बात में समान ही समझना चाहिए और उन्हें वैसी ही सुविधायें मिलनी चाहिये । दूसरे व्यक्तियों का यह विचार रहता है कि यदि कुछ व्यक्ति किन्हीं बातों में अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ ह तो वे भव तरह से श्रेष्ठतर सभसे जाने चाहिये और उन्हें उसी आधार पर अधिक अधिकार मिलने चाहिये । प्रायः जाति सभी होती है जब योग्यता व शक्ति या अधिकार का मेल नहीं होता । जब अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में शासन-शक्ति होती है तब शक्ति-हीन योग्य वर्ग शासन शक्ति को छीनने का प्रयत्न किया करता है । असमानता ही राज्यजाति का मूल कारण है । किन्तु समानता के सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न विचार हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर अपने पक्ष को न्यायपूर्ण बतलाकर विभिन्न वर्ग जाति के लिये अग्रगण्य होते हैं । जिस राज्य में जितनी ही समानता की

भावना होगी वह उतना ही दृढ़ और स्थिर होगा। कुकुलीनतत्र और कुप्रजा-तत्र ही बहुधा राज्यव्यवस्था का रूप होता है। पहिला इन गलत सिद्धान्त पर आधारित होता है कि जो व्यक्ति किसी एक बात में श्रेष्ठ है, वह सर्वथा उच्च और योग्य है अर्थात् कुलीनो को ही राज्य-सत्ता अपने हाथ में रखना योग्य है। दूसरे अर्थात् कुप्रजातत्र के मूल में भी एक असत्य भावना वर्तमान रहती है, वह यह कि सब मनुष्य मनुष्य होने के नाते बराबर हैं इसलिये प्रत्येक राज्य-सत्ता को अपने अधिकार में करने का अधिकारी है। क्योंकि दोनों राज्य-संगठन स्थिर नहीं रह सकते अतः इनमें क्रान्ति की सम्भावना सदा बनी रहती है। तुलनात्मक दृष्टि से कुलीनतत्रसे कुप्रजातत्र अधिक स्थायी, और कुप्रजातत्र से सुप्रजातत्र अधिक स्थायी होना है।

राज्यक्रान्ति के विशिष्ट कारणों में भरस्तू ने सत्ताहीनो की स्वर्धा, सत्ता-धारियों की लोभवृत्ति बताई है। उसका कहना है कि जब शासक वर्ग के प्रति घृणा का भाव बढ जाता है, जब कोई एक वर्ग अन्य सब वर्गों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और जब राज्य में कुछ व्यक्ति इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि वे व्यवस्थित सरकार के प्रभुत्व की हानि करते हैं तब क्रान्ति होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। नागरिकों की जानीय भेद भावना, विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के हितों में एकता न होना भी क्रान्ति का कारण हो जाता है। जब किसी राज्य में सम्पत्ति-हीन वर्ग व सम्पत्तिशाली वर्ग समान शक्ति वाले व एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और कोई मध्य-वर्ग इन दोनों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिये नहीं रहता, तब भी क्रान्ति के लिये उपजाऊ भूमि बन जाती है।

राज्यक्रान्ति के विभिन्न रूप—राज्यक्रान्ति का उद्देश्य एक बिल्कुल नई राज्यव्यवस्था स्थापित करना या वर्तमान राज्यव्यवस्था के अन्तर्गत राज-सत्ता को हथियाना हो सकता है। यह भी हो सकता है कि क्रान्तिगरी वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुधार करना हो चाहें।

कुप्रजातंत्र में क्रान्ति—भरस्तू के कहने के अनुसार कुप्रजातंत्रों में क्रान्ति का कारण मुख्यतया उन लोगों का व्यवहार होना है जो जनसमूह के नेतृत्व का भार अपने ऊपर डेकर अयोग्य व्यवहार करने लगते हैं। उनके ऐसे व्यवहार में और इनके द्रष्टाचार के डर में सम्पत्तिहीन व्यक्ति सब मिलकर एक हो जाते हैं। और राज्यव्यवस्था को पलटने का प्रयत्न होने लग जाता है। इन प्रकार की क्रान्ति से कुकुलीनतत्र की स्थापना हो जाती है।

कुलीनतंत्र में क्रान्ति—जब कुलीन सत्ताधारी दुर्भाग्यवश प्रजा पर दयावाक करने लगते हैं, तब प्रजावर्ग में से कोई न कोई धनुष बनकर

उनका विरोध करने को निजम मट्टा है और सब उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी-कभी कुलीनों में गारम्परि पड़ पड़ जाती है और राज्य-व्यवस्था पतल दी जाती है। युद्ध के समय में विदेशी सेना के सेनापति भी शयनरोग पर गिरा को श्मशान कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि जन-साधारण को गलायना का मोम उन्हें राज्यशक्ति का हिम्मेदार बना देने में पारगुण बन जाता है और ये लोग कुलीनों के अधिकांश में राज्यशक्ति छीन लेते हैं।

एपीक्यूरस और जीनो

अरस्तू के समय में ही यूनानी नगर-राज्यों की अस्तित्व आरम्भ होगई थी। मियन्दर की विजय के पश्चात् बड़े-बड़े राज्यों का युग आया। यूनान में इसके बाद भी कुछ समय तर नगर-राज्यों की व्यवस्था चलती रही। ये नगर-राज्य भी अपना अस्तित्व सध बना कर ही रन सके और कुछ समय पश्चात् ये सध भी समाप्त हो गये। नगर-राज्यों में सामाजिक जीवन और उम जीवन भ न्याय व सदाचार ही जीवन का ध्येय समझा जाता था। प्लेटो और अरस्तू के अनुसार व्यक्ति का समाज में पृथक् कोई अस्तित्व न था। वे व्यक्ति को समाज में विलीन होने का उपदेश देते थे। नगर मुख्य था, व्यक्ति गौड। जब नगर-राज्य छिन्न भिन्न हो गये नागरिक जीवन का अस्तित्व मिट गया। जीवन का आदर्श भी बदला क्योंकि त्रिना बिसी आदर्श के मानव जीवन चल ही नहीं सकता। सामाजिक जीवन व आदर्शों के न रहने पर वैयक्तिक जीवन पर फिर जाना स्वाभाविक था। व्यक्ति को समाज से अथिष महत्व दिया जाने लगा। अब ध्येय यह न था कि व्यक्ति समाज में रह कर सद्गुणी व सदाकारी बने किन्तु वह सुखी किस प्रकार बने। राज्य की वह अनिवार्यता तथा प्रमुखता न मानी जाने लगी जो यूनानी दार्शनिकों को मान्य थी। अब व्यक्ति का सुख सर्वोपरि समझा जाने लगा और राज्य उसका एक साधन मात्र माना जाने लगा। इन विचारों के प्रतिपादकों में एपीक्यूरियस तथा स्टोइक्स मुख्य कहलाये।

एपीक्यूरस—एपीक्यूरस ईसा में ३२० वर्ष पहिले हुआ था। उसके सिद्धान्तों का जोरदार समर्थन ल्यूक्रेटियस था। उसने अपनी पुस्तक 'नेचर आफ थिंग्स' में प्रतिपादन किया कि प्रत्येक मनुष्य सुखावेपी है। वह सुख चाहता है और दुख से घृणा करता है। इसलिये सुख ही मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय है और उमी की पूर्ति मनुष्य को यथासम्भव करनी चाहिये। प्रतीत यह होता है कि आत्मोन्नति के स्थान पर इन्द्रियसुख की ओर अधिष शुकाव होने लगा था। अन्तर्मुखी होने के स्थान पर 'मानव-प्रवृत्ति चाहानि-

व्यक्ति की सोज करने चल पड़ी थी। एपीक्यूरस यद्यपि सुखवादी था किन्तु वह कोरा आधिभौतिक सुखवादी न था। शारीरिक सुख की अपेक्षा व आध्यात्मिक सुख की, जो समय तथा त्यागी जीवन से प्राप्त होना है, अधिक महत्व देता था। किन्तु इन्द्रियसुख को त्याज्य न समझता था। उसने कहा बताते हैं कि "मे नहीं जानता कि यदि मैं रसना के स्वाद का सुख, प्रेम और सुनने तथा देखने से प्राप्त सौन्दर्यानुभूति के सुख से पृथक् रहूँ तो कौन सी अच्छाई का भुक्ते भान होगा"। सद्गुण का अर्थ यदि सखप्राप्ति में वृद्धिमान्नी दिवाना नहीं तो वह ध्यय है। शारीरिक सुख और मानसिक सुख में भेद केवल इतना है कि पहिले पर हमारा वश नहीं, दूसरे की प्राप्ति में हम समय से दुख का ध्यान अपने मस्तिष्क से निकाल सकने हैं। एपीक्यूरस उस सख की प्राप्ति नहीं चाहता था जो इन्द्रियो को उत्तेजना प्रदान करके प्राप्त होता है, वह उस शान्ति का इच्छुक रहता था जो समभाव से तथा स्थिर बुद्धि से प्राप्त होती है। हम यह सकते हैं कि वह दुःखाभाव का प्रतिरक्षी था न कि सखोपाजन की प्रवृत्ति का। उसके लिये दर्शन जीवन को सुखी बनाने का मार्गप्रदर्शक था न कि ज्ञान की सोज का माधन।

उपयुक्त विचारधारा के अनुसार स्पष्ट ही है कि राज्य मनुष्य के लिये वह आदर्श वस्तु नहीं रह जाती जो प्लैटो और अरस्तू को थी। राज्य मनुष्य के लिये सुख की मृष्टि करने वाला एक साधन मान रह जाता है। एपीक्यूरस के से विचार वाले व्यक्ति यह समझते थे कि मनुष्य की स्वार्थ भावना पर उचित नियंत्रण रखने के लिये ही राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य व्यक्तियों में इस अभिप्राय से समझने के फलस्वरूप स्थापित हुआ। व्यक्ति राज्य से पूर्व था, न कि राज्य व्यक्ति के पूर्व। इसी प्रकार मदाचार के नियम व न्याय सामाजिक मिद्धान्त माने जाते थे जो समय व परिस्थिति के अनुसार बदले जा सकते हैं। ये क़टन नियम न मान जाते थे। ये लोग राजनैतिक जीवन को भार समझते थे, उनका ध्यान व्यक्ति पर अधिक था राज्य पर कम। व्यक्ति को राजनैतिक जीवन में तभी भाग लेना चाहिये जब अपने सुख के लिये उसकी आवश्यकता हो। समाज में भी व्यक्ति कम से कम सम्पर्क रखे क्योंकि तब सम्पर्क में दुःख ही मिलता है। इच्छाओं वृद्धि है और चिन्ता उत्पन्न होती है जिससे वैयक्तिक विकास में बाधा पड़ती है। ये विचार यूनानी दर्शन के प्रतिप्रिया जैम प्रनीन होते हैं। जहाँ यूनानी दार्शनिक मय, न्याय व मदाचार के लिये राज्य का अनिवार्य समझन था वहाँ एपीक्यूरियम राज्य को केवल सुख का माधन समझते लग। ये वैयम आदि उन्मोहितावादियों के पूर्व पुरख बहे जा सके हैं। इन लोगों के लिये राज्य का क्या रूप होना चाहिये निरर्थक भी

याग प्रतीत हो ती भी और ये किसी भी सरकार की जो व्यवस्था और सामाजिक शांति को बनाये रखने में सफल हो उसका समर्थन करने की तैयारी है।

मिनिकम अथवा जनद्वेषी (Cynics)

जनद्वेषी वे लोग थे जो यूनानी नगर-राज्य के विरोधी थे, क्योंकि वे नगर-राज्य के सामाजिक वर्ग विभाजन से असंतुष्ट थे। चापद नगर-राज्य की व्यवस्था नष्ट होने से जो निराशा हुई उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस सम्प्रदाय का जन्म हुआ। इनके अनुयायी यह मानते थे कि मनुष्य के विकास के लिये न राज्य की आवश्यकता है न समाज की। अच्छे जीवन के लिये घर, धार, बुद्धि, नागरिकता, धन वैभव किसी की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति यदि अपने जीवन को उच्च बनाता चाहता है तो इन गवने पुराने रहे। बुद्धिमान मनुष्य के लिये समाज और राज्य के नियम लागू नहीं होते। यह जाने गये है, उगकी दृष्टि ही उगने लिये मदानार और नियम है। न उगवा कोई घर है न समाज, वह सब जगह एक-सा स्वच्छन्द विचरता है। यह किसी एक राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखता, उसके लिये समस्त समस्त एक राज्य है। इन सब विचारों को पढ़कर एक भारतीय की गीता में वर्णित स्थिर-बुद्धि के लक्षणों का स्मरण हो सकता है। किन्तु गीता का स्थिर-बुद्धि समाज राज्य विरोधी नहीं है। उसका धर्म गन्यास धर्मान् धर्मों का छोड़ना व समाज का त्याग व कामना का त्याग स्वार्थ का त्याग है, समाज व राज्य का त्याग नहीं। स्थिर-बुद्धि का धर्म यह बतलाया गया है कि वह समाज के कल्याण के लिये भ्रमण प्रयत्न करे और उसे अपने त्याग व समय के उदाहरण से उच्च बनावे। इस सम्प्रदाय के अनुयायी समाज, राज्य, बुद्धि सब को मिटाना चाहते थे। उनके लिये समाज की असमानता, धनी निर्धनी, स्वामी-दास आदि के भेदों का कोई मूल्य न हो सकता था, इस लिये इनको मिटानेवाली तथा समानता व न्याय की स्थापित करने वाली समाज व राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करना और कोई नवीन सिद्धांत ढूँढ निकालने की चिन्ता न थी। व्यक्ति और समाज की समस्याओं को सुलझाने का उपाय वे यही समझते थे कि समाज को ही नष्ट कर दिया जाय। समाज से पूर्व स्थिति को प्राप्त कर व्यक्ति स्वच्छन्द विचरे। ऐसे लोगों से राज्य, समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई नये विचारों की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। हा, विश्वमानवता के विचार का सकुर अवश्य इनके द्वारा उत्पन्न हुआ वह सकते हैं।

स्टोइक दर्शन

परस्तू की मृत्यु के पश्चात् यूनान में नये विचारों का श्रोत सूख नहीं

गया किन्तु उसकी दिशा अवश्य बिलकुल परिवर्तित हो गई। प्लेटो के समय से चली आने वाली विचारधारा मैसीडोनियन साम्राज्य में सूख कर लुप्त हो गई।

“अरस्तू के साथ ही मनुष्य की वह कल्पना जिसमें वह एक राजनैतिक प्राणी या और एक स्वतन्त्र नगर-राज्य का नागरिक था, समाप्त हो गई। सिक्न्दर के समय से मनुष्य व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। व्यक्ति को अपने जीवन के तथा अन्य व्यक्तियों से अपने सम्बन्धों के नियम की आवश्यकता के फलस्वरूप आचार सम्बन्धी विचारों का आविर्भाव हुआ और दूसरी आवश्यकता को पूरी करने में मानव समानता व भ्रातृभाव के सम्बन्ध में नये विचारों का जन्म हुआ।”^१

अब मनुष्य को अकेला रहना सीखना पड़ा क्योंकि नये बृहत समाज में नगर-राज्य जैसी पारम्परिक आनीयता न थी।

नगर-राज्यों के छिन्न भिन्न हो जाने से प्राचीन सभ्य यूरोप में एक नये सामाजिक इतिहास का आरम्भ हुआ। नगर-राज्य में व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग था। राज्य के जीवन में अपने जीवन की वह इतिथी समझता था, वही उसके जीवन का आश्रय और वही उसका चरम उद्देश्य था। राज्य से ही उसके सम्पूर्ण जीवन की पुष्टि होती थी। राज्य के पृथक् किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता न थी जिसके द्वारा वह अपने को विकसित करने का मार्ग ढूँढता। व्यक्ति नागरिक था मनुष्य नहीं, किन्तु राज्य के नष्ट होने पर वह नागरिक न रहा। राजतन्त्र में उसका कोई स्थान न रहा, न कर्तव्य, अब वह अपने को क्या समझे। उसके जीवन का आदर्श क्या है? ससार में उसका क्या महत्व है? ये प्रश्न उसके सामने आये, राज्य में उसका एक विशिष्ट स्थान था। और उस स्थान से सगण कर्तव्य को पालन करने में वह अपना गौरव समझता था उसे ऐसा भान होन लगा कि वह एकाकी इबाई है, जिसका अना दूसरे से पृथक् जीवन है और निजी पृथक् उद्देश्य है। समाज परिवर्ध अब नगर की सीमा तक ही विस्तृत न थी। उसका विस्तार बढ़ चुका था। जाति भावना जैसी आज्ञा के राष्ट्रों में पायी जाती है उस समय तब जाग्रत न हुई थी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में दो भावनाएँ जाग्रत हुईं। प्रथम यह कि वह स्वयं सेव्य है। उनका निजी मुद्दा महत्व है। उसे अपने ऐहिक तथा पारलौकिक सुख के लिए प्रयास करना है। दूसरे जिन बातों से व्यक्ति को दूसरे से सम्पर्क रखना पड़ता है उसके लिए वह किसी राष्ट्र या किसी जाति का अंग नहीं बरन् एक बृहत मानव समाज का एक

मदग्य है। जिगमें देनी, विदेनी, दाम, स्वतन्त्र गव बराबर हैं। पर्सिगुम यह दृष्टि कि स्थिति, स्थिति होने के नाते ही चाहें गमान में उगवा कोई भी स्थान हो, मुख्य नैतिक अधिवागों में विभूति होगया। अब स्थिति की बगोटी पर जीवन के मर्यादा का मुख्य भावने का समय आया।

यूनानी नगर-राज्य के दो प्रमुख सिद्धांतों का दृग नई परिस्थिति में गया रूप हो और उनको विंग प्रकार दृग परिस्थिति के अनुकूल बनाया जाय दृग पर उस समय के विचारकों ने ध्यान दिया। अब बृहत्त राज्य में गमान-तता का अर्थ यह सम्भव न था कि गम नागरिक समान हैं। यदि गमानतता का सिद्धांत स्वीकार किया जाय तो उसमें सम्म-धमम्य, स्वामी-दाम, देनी-विदेनी सभी की गमान मानना पड़ता। यह भी मर्यादा है कि इन विभेदों की ओर से आग बन्द कर कोई गमानतता का सिद्धांत न माना जा सकता था। इस परिदृष्टि की एक नये दृष्टिकोण में पार किया जा सकता था। या तो यह कहा जाता कि सब अनुप्य विधान की दृष्टि में समान हैं, या ईश्वर के सामने समान हैं। नगर-राज्य के विधान में राज्यदाता का रूप सत्य और न्याय पर आधारित गममा जाता था। यह सत्य और न्याय उस राज्य के रीति रिवाजों में भूत हुआ सम्म जाता था। इन रीति-रिवाजों को मानने में नागरिक अपनी स्वतन्त्रता और नैतिकता का हान न सम्मता था। नये बड़े राज्य में विभिन्न जन-समूहों के पृथक्-पृथक् रीति-रिवाज थे। ऐसे राज्य के विधान में किसी एक समूह के आचार विचारों या परिपाटी को बानून का रूप न दिया जा सकता था। नगर-राज्य जैसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा आधिकार्य की नैतिकता के लिए एक ऐसे विधान (बानून) को सामने रखना आवश्यक था, जिसमें राज्य के अन्तर्गत विभिन्न समूहों के बानून समा जाय।

यह काम स्टोइक दर्शन न किया। स्टोइक सम्प्रदाय ऐदिस ३०० उत्पन्न सम्प्रदायों में सबसे अन्तिम था और ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ। यद्यपि जीनों के इस सम्प्रदाय को बताया किन्तु इसको क्रिस्सी-पस (Chryssipus) ने व्यवस्थित रूप देकर पुष्ट किया। उसने स्टोइक दर्शन को ऐसे रूप में व्यवस्थित कर दिया जिसमें "बहु तत्कालीन मनुष्यों के धार्मिक, नैतिक और राजनैतिक धारणाओं का बौद्धिक आधार बना"। जिम विश्वराज्य और विश्व विधान का जनरेफियो ने अपने सिद्धांतों में जोड़ा था आवास दिया उसे स्टोइक दर्शन में एक निश्चित सार्थक रूप देकर सामने रखा।

जैसा पहले बतलाया जा चुका है नगर-राज्य व नागरिक दार्शनिकों के विचार का विषय अब न रह गया था। अब व्यक्ति, उसका आचार और उसके जीवन का उद्देश्य, विचारकों के लिये मनन करने की वस्तुएँ थीं। स्टोइक विचार शून्य में उत्पन्न न हो सकते थे, वास्तव में कोई भी विचार शून्य में उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक नया विचार पुरानी प्रचलित धारा का सशोधित रूप होना है। जनहृदयों के समान ही स्टोइक विचारक समझते थे कि व्यक्ति स्वयं पूर्ण है। उसे अपने कल्याण के लिये अपने से बाहर किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्ति बुद्धि, सम्पत्ति समाज या राज्य सब का त्याग कर दे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में स्टोइक विचारकों का कोई निश्चित मत न था कि व्यक्ति सत्सार में रह कर सत्सार के सब कार्यों का करने वाला कर्मयोगी हो या सत्सार त्यागने वाला सन्यासी। फिर भी इस सम्प्रदाय के अनुयायी यह अवश्य मानते थे कि व्यक्ति अपनी वामना पर नियंत्रण कर स्वावलम्बी बने। वह इन्द्रियों का नियंत्रण कर अपने को सुख दुःख से ऊपर उठा ले। इस स्वावलम्बन के साथ साथ कर्तव्यपरायणता का उपदेश भी किया जाता था। स्टोइक एक विश्व-नियामक सत्ता में विश्वास करते थे और अपने को उस विश्व-नियन्ता की इच्छा पर छोड़ने का उपदेश करते थे। उनका विश्वास था कि विश्वनियन्ता का अपना कोई उद्देश्य है और व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। अपने आप को उस विश्व शक्ति को अर्पण करने में ही जीवन की सफलता और आत्मा की शान्ति प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति के हिस्से जो धाम आ पड़े उसे सुचारु रूप में बिना अपना सुख दुःख देखे करने में ही उसके जीवन की सफलता है। यत्न लक्षण उस व्यक्ति के है जिसको भगवान् श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोगी कहा है। इससे स्पष्ट है कि स्टोइक दर्शन कोरा सन्यास-प्रधान न था। यह भी स्पष्ट है कि अगस्त्य के पश्चात् आने वालों के विचारों में ईश्वर और उसकी सत्ता की ओर अधिक झुकाव होने लगा था।

स्टोइक विचारकों का कहना था कि सब मनुष्य परमात्मा की सन्तान हैं इसलिये वे सब एक दूसरे के भाई हैं और समान हैं। उनकी समानता इसलिये भी प्रतिष्ठित है क्योंकि सब को एक समान विचार शक्ति प्राप्त है। वे विश्व को एक राज्य समझते थे जिसमें सब मनुष्य बराबर हैं इसलिये नहीं कि उस राज्य के शासक में भाग लेने हैं और इसलिये नागरिक हैं (जैसा कि यूनानी नगर-राज्य में समझा जाता था) किन्तु इसलिये कि वे विचार-शक्ति में भूषित हैं। इस विश्वराज्य में नीतिरिवाजों के आधार पर व्यवस्था नहीं होनी किन्तु विचार और बुद्धि ही सब बातों की बगोटी है। यही

यह निश्चय लगती है कि क्या बुरा है और क्या भला। यह बुद्ध बुद्धि ही ईश्वर का कानून है जो सब समय और सब स्थानों पर एक-सा लागू होता है। यही वह मापदण्ड नहीं कि बुद्ध बुद्धि बीनती है और उसकी क्या पहिचान है। स्टोइक समाज में उस समय प्रचलित पारम्परिक भेद भाव के विरोधी थे और यह विरोध उनके सिद्धान्तों के अनुकूल ही था। उनके विरोध यदि कोई भेद था तो वह बुद्धिमान व मूल्य का था। उनके लिये सम्प्र-प्रसम्प्र, नागरिक-विदेशी, पनी-निधनी, स्वामी दास आदि के भेदों का कोई मूल्य न था। अस्तु का कहना था कि दास केवल एक जीवन मात्र है, अर्थात् वह मनुष्य नहीं। त्रिमीषम (स्टोइक) कहता था कोई भी मनुष्य प्रकृति में दास नहीं, दास को ऐसा भूल्य समझना चाहिये जिसने जीवन भर चावगी करने का काम ले लिया हो। दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे।

नगर-राज्य में व्यक्ति एक ही कानून में नियंत्रित था और वह था नगर की प्रचलित परिपाटी। स्टोइको ने एक दूसरे कानून की जगह दिया जिसने अन्तर्गत छोटी मोटी स्थानीय परिपाटियाँ थीं। यह दूसरा कानून बुद्ध बुद्धि से निसून न्याय तथा नीति के नियम थे जो सब परिस्थितियों में फिटल थे। किसी राज्य विशेष या समाज विशेष में उनका रूप न बदल सकता था, अपितु उस समाज के प्रचलित नियम विधान या कानून कहलाने के योग्य नहीं बहे जा सकते जो इन उच्च विधान के प्रतिकूल हो। न्याय और प्रीविय की दृष्टि से प्रचलित परिपाटी प्रधान कानून की आलोचना में बड़ा लाभ हुआ। प्रथम तो यह लाभ हुआ कि प्रचलित परिपाटी की नीतिवत्ता प्रसिद्ध न मानी जाने लगी। अब यह न कहा जा सकता था कि जो कानून व्यवहार में आ रहा है उसके आधार पर की हुई व्यवस्था ही न्याय है। अब न्याय की कमीटी व्यवहारिक नियम न रह गये। किन्तु उन नियमों में परे उचित-अनुचित, तथा सत्-असत् के सम्बन्ध में मनुष्यों की सामान्य धारणा ही वह बसोटी बन गई।

स्टोइक दर्शन का महत्त्व—स्टोइक विचारका न राज्य व समाज सघटन सम्बन्धी नय सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं किया। न उन्होंने आदर्शराज्य का रूप स्थित कर अच्छे व बुरे राज्यतन्त्रों का वर्गीकरण किया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्तों का जन्म दिया जिनका आगे चल कर राजनीतिज्ञों के विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नगर-राज्य में व्यक्ति राज्य के बिना अधूरा था। नगर-राज्य में व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध ही यह प्रश्न ही नहीं उठा क्योंकि सम्बन्ध का प्रश्न पृथक् इकाइयों में होता है। स्टोइक विचारकों ने ऐसे व्यक्ति को सामने रखा जो पूर्ण इकाई है और राज्य से

पृथक् उसका अपना महत्व है । जो वैयक्तिक भावना अब तक राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, उसका श्री गणेश स्टोइक विचारको से हुआ । जब व्यक्ति स्वयं एक पूर्ण इकाई है तो नागरिक विदेशी से इस आधार पर उत्तम नहीं समझा जा सकता कि पहिला नगर के शासन में भागी है और दूसरा नहीं । अब नागरिक तथा विदेशी एक समान समझे जाने लगे । नगर राज्य का यह भेद भाव अब नगर राज्य के नष्ट होने पर मिटने लगा । नगर-राज्य के रीति रिवाज ही कानून नहीं है और, वे ही अच्छे बुरे का निश्चय करने की एक मान बमौटी हो ऐसी धारणा को दूर करने में स्टोइको के इस विचार ने बड़ा काम किया कि नगर-राज्य के नियमों के अतिरिक्त सारा मानव ममाज ऐसे नीति-नियमों से सम्बन्ध है जो नगर-राज्य के नियमों से ऊँचे हैं । इस प्रकार स्टोइको ने पुराने राजनैतिक आदर्शों को ऐसा रूप दे दिया जो साम्राज्य में भी सच्चे उतरते थे । रोम-साम्राज्य में इनके विचारों का बड़ा आदर हुआ और रोम के कानून पर इन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा ।

यूनानियों का राज्यदर्शन में योग—पश्चिम में यूनानी दार्शनिकों ने ही सबसे पूर्व राजदर्शन को जन्म दिया था । आज हम जिसे पश्चिमी राजदर्शन कहते हैं उसमें एक बड़ा भाग यूनानी दार्शनिकों की देन है ।

वेशभूषा—यूनानी सभ्यता नागरिक सभ्यता थी, प्राचीन यूनानी राज्य को अत्यंत ऊँचा स्थान देते थे । राज्य ही सामाजिक जीवन का सर्वोच्च ध्येय था । राज्य व्यक्ति का बृहत् रूप समझा जाता था । राज्य से पृथक् व्यक्ति किसी अन्य सत्ता का भक्त हो सकता है यह यूनानी न जानते थे । राज्य के कार्य में ही पूरा भाग लेना ही व्यक्ति का चरम ध्येय समझा जाता था, मानव जीवन के सम्पूर्ण आदर्श राजनैतिक सत्ताओं में मूर्त करने का प्रयत्न सदा होता था । राज्य सब कुछ समझा जाता था । उसे ही आचार-शुद्धि, शिक्षा तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना जाता था । राज्य के प्रति असीम श्रद्धा यूनानियों की देन है ।

आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र—राजनीति तथा आचार शास्त्र यूनानियों के लिये पृथक् न थे जैसा कि आधुनिक आधुनिक विचारकों ने समझाने का प्रयत्न किया । यूनान में राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को सच्चरित्रता, न्याय व ज्ञान का पाठ पढ़ाना था, उसके ऐहिक सुख की सृष्टि करना ही राज्य का ध्येय न था । व्यक्ति को आदर्श जीवन प्रदान करना राज्य का परम धर्म समझा जाता था ।

विचार स्वातन्त्र्य—पश्चिम में वैयक्तिक स्वतन्त्रता की भावना का भी यूनान से ही आरम्भ हुआ । सुकरात ने दिखाया कि व्यक्ति को मृत्यु के सामने भी अपनी आत्म स्वतन्त्रता न छोड़नी चाहिये । राज्य व्यक्ति की इस

स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण नहीं रख सकता कि वह जो चाहे विचारों और धर्मों को प्रकट करे।

वैयक्तिक सम्मानता—ग्रीक विचारों ने यह प्रतिपादन किया कि प्रत्येक मनुष्य समान है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ही दिव्यात्मा का प्रकाश है और वह चाहे उस प्रकाश को बाहर नकार अपने जीवन को उन्नत न करे यथा गवता है। व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भीतर ऊँच-नीच का भेद नहीं है, सब एक ही प्रकृति से नियन्त्रित है।

प्रजातन्त्र—अधिकांश में प्रजातन्त्र का सर्व प्रथम उदाहरण यूनानी नगर-राज्यों में ही पाया जाता है। नागिक समाज स्वयं ही अपने ऊपर शासन करे, कानून बनावे, राज्याधिसारी नियुक्त करे और न्याय-निर्णय करे, यह गुड़ प्रजातन्त्र यूनान के बगर राज्यों में ही सर्व प्रथम देखने को मिलता है और शायद यही यह सम्भव था। यूनानियों का दृढ़ विश्वास था कि राज्य व्यक्तियों की इच्छा से बनाई हुई मन्था है जिसमें सब व्यक्ति मूलतः पारमार्थिक दृष्टि से समान हैं और सर्वस्वीकृत नियमों से नियन्त्रित रहते हैं। सामाजिक व राजनीय जीवन में पशुपक्ष का स्थान न था, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान द्वारा ज्ञान में सामञ्जस्य स्थापित कर और इस प्रकार सामाजिक जीवन को नियन्त्रित कर सर्वोपयोगी बनाना ही आदर्श समझा जाता था। यूनानियों का जीवन अन्य लोगों की तुलना में अधिक विश्वास, शास्त्र वचन के बन्धन और परिपाटी के नियन्त्रण से मुक्त था। इस यौद्धिक स्वतन्त्रता के ही कारण वे दर्शन, राजनीति, कला व साहित्य में अत्यन्त महत्त्व के महान् निर्माता बन पाये। वैयक्तिक स्वतन्त्रता का वह विचार जिस हम अब समझते हैं, जिसमें व्यक्ति ही धर्म है राज्य मायन, यूनानियों की समझ में न आया था। उनके लिए राज्य उच्चतम धर्म था। राज्य में पृथक् या उसका मुकाबिला करने वाली वैयक्तिक स्वतन्त्रता का विचार उस समय परिपक्व न हो पाया था।

कानून की प्रभुता यूनानियों को मान्य थी न कि किसी पुरुष विदेश की इच्छा की। उनके राजनीय जीवन समाज में स्वयं नियन्त्रित जीवन था, उसमें किसी ऐसे एक व्यक्ति को स्थान नहीं था जो अपने को राजा होने के नाते सर्व-सत्ताधारी समझता और लोकनियमों से परे रहते हुये समाज पर अपनी इच्छा का अंकुश रखता। समाज सर्वोपरि समझा जाता था और समाज की इवाइयाँ प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपने आपको एक संगठन में व्यवस्थित रखती थीं। राज्य समाज से पृथक् न समझा जाता था न राज्य कोई ऐसी पृथक् इकाई थी जिसका कोई कानूनी अस्तित्व हो और जो समाज से पृथक् नहीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनी सर्व प्रथम शक्ति का उपयोग करता हो।

कोमिटिया सेन्चुरियाटा (Comitia Centuriata) रखा गया। ईसा से ५०० वर्ष पूर्व राजगन्धर्व का घन हो गया और गणतन्त्र की स्थापना हुई। उसके बाद उच्चवर्ग जो पैट्रिशियन (patrician) कहलाते थे और सामान्यवर्ग (plebian) में राज्यशक्ति के लिये पारस्परिक संघर्ष चलता रहा। कुछ समय बाद उभरा परिणाम यह हुआ कि एक तिग वगं का जन्म हुआ जिसको समान नागरिक व राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। गणतन्त्र के स्थापित होने पर राजा के स्थान पर दो पौगुल नियुक्त किये गये। इन पौगुलो को महायुता देने के लिये मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते थे। मजिस्ट्रेट के पद पर पहिले उच्चतुल्य के व्यक्ति ही नियुक्त होते थे किन्तु बाद में सामान्यवर्ग के लोग भी धीरे-धीरे नियुक्त होने लगे। एक नई असेम्बली की स्थापना हुई जिसका नाम कन्सिलियम प्लेबिस (Concilium Plebis) था। सामान्यवर्ग के ही लोग इसके सदस्य थे। इन्होंने अपने शासन अधिकारी नियुक्त करना आरम्भ कर दिया। तबसे मुख्य अधिकारी ट्रिबून कहलाता था। समय बीतते दोनो विरोधी वर्गों का सम्मिश्रण होगया और उनकी संस्थाओं का भी राज्य संगठन में किसी न किसी रूप में समावेश हो गया। सीनेट कुलीन वर्ग की ही संस्था रही जिसमें उच्च अधिकारी सदस्य होते थे। कौंसिलियम प्लेबिस विधान सभा बनी, और कोमिटिया सेन्चुरियाटा युद्ध व सन्धि का निर्णय करती थी और सबसे उच्च अपराध-न्यायालय का काम करती थी। इन सब में सीनेट सबसे शक्तिशाली थी। वैदेशिक मामले इसी के हाथ में थे। जैसे-जैसे रोम का साम्राज्य बढ़ता गया सीनेट का महत्व भी अधिकाधिक ऊँचा होता गया।

रोम का साम्राज्य विस्तार—पैट्रीशियन और प्लेबियन वर्गों का पारस्परिक संघर्ष मिटने पर रोम का आन्तरिक शासन सुदृढ़ और सुपरिष्कृत होगया। तब रोम निवासियों की स्वाभाविक चंचलता व वर्तकशीलता को अन्य दिशा में जाने की सूझी और इस प्रकार साम्राज्य विस्तार का आरम्भ हुआ। सबसे प्रथम अपने पड़ोसी राज्यों को रोम वालों ने अपने आधीन किया किन्तु इनको स्थानीय शासन की बहुत स्वतन्त्रता दी। रोम के निवासियों ने कमसागर के अन्य स्थानों में जाकर उपनिवेश बसाये। यूनानी उपनिवेशों के समान रोम के उपनिवेश स्वतन्त्र नगर-राज्य न थे। रोम की सरकार उन पर भीषा शासन करती थी। यह शासन एक रोमन अधिकारी के आधीन होता था जिसे प्रिफेक्ट कहते थे। कार्थेज के भूट होने पर रोम के आधीन कई विदेश हो गये। उपर पूर्व में जब रोम ने सिक्न्दर के यूनानी व एशियाई साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, ईसा से पूर्व पहिली शताब्दी

के अन्त तक रोम का साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया। इस साम्राज्य की सीमा उत्तर में राइन और डैन्यूब नदी तक थी, दक्षिण में महारा के मरस्थल तक, पूर्व में फरात नदी तक और पश्चिम में ब्रिटिश टापुओं तक।

साम्राज्य की शासन प्रणाली—इस विस्तृत साम्राज्य का शासन रोम से होना था। साम्राज्य प्रांतों में बाँट दिया गया था और प्रत्येक प्रांत का एक शासक नियुक्त किया जाता था जिसे सम्पूर्ण शासनाधिकार प्राप्त होने थे। यह एक प्रकार का निरंकुश शासक था। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोम्नेवाला केवल एक ही भय था, वह यह कि अपने कार्य की अवधि समाप्त होने पर जब वह रोम वापिस जाता तो उस पर दुःशासन का अपराधी ठहराकर दण्ड दिया जा सकता था। स्वयं रोम में कौमुल, ट्रिबून, सीनेट और प्रेमेम्बली द्वारा शासन व्यवस्था चल रही थी। आधीन देशों के नागरिकों को इस व्यवस्था में भाग लेने का कोई अधिकार न था क्योंकि नागरिकता का अधिकार रोम नगर निवासियों तक ही सीमित था। विजय और साम्राज्य की स्थापना से मेना का प्रभुत्व बढ़ गया था। लोक सभाओं का प्रभुत्व धीरे-धीरे कम होता गया। जो कोई भी मेना को ब मत्तदाताओं को अपने पक्ष में कर लेता वही शासनशक्ति को अपने हाथ में कर लेता था और अपने प्रति-पक्षियों को फासी देकर तथा सम्पत्ति लूटकर सिपाहियों को इनाम के रूप में बाँट देता था। साम्राज्य विस्तार के साथ-साथ रोम के ध्यापार की वृद्धि भी हुई थी जिससे रोम के निवासी बड़े धनी हो चले थे, और किसानों के स्थान पर अब जागीरदारी प्रथा चल पड़ी थी। ये जागीरें विजेता सिपाहियों को दी जाती थीं। पैट्रोसियन और प्लेथियन वर्गों के सघर्ष में एक सेनानायक अपने को सीनेट का समर्थक कहता और दूसरा सामान्य जनता का। सीनेट में धनी व कुलीन लोग ही सदस्य थे। जो सिपाहियों को अधिक से अधिक इनाम का वचन देता वही विजयी होता। तब लूट खसोट आरम्भ होती थी। यह ग्रहयुद्ध ही रोम के नाश का कारण बना। अन्त में क्रीगस्टस ने अपने सब प्रतिद्वन्द्वियों को कुचल कर अपना अकेला आधिपत्य जमा लिया। मजिस्ट्रेट के सम्पूर्ण अधिकार उमन अपने हाथ में कर लिये। लोकसभाएँ शक्तिहीन करदी गईं। सीनेट को अब भी कुछ अधिकार थे किन्तु सम्राट स्वयं उसके सदस्यों को नियुक्त करता था और उसके द्वारा सुभाषे हुये विषयों पर सीनेट प्रस्ताव पास करती थी जो कानून के रूप में लागू होते थे। कुछ समय के बाद सम्राट के आदेश ही कानून समझे जाने लगे और सीनेट का प्रभाव ही नष्ट हो गया।

प्राग्भूत न स्तोत्र दर्शन अधिप मोक्ष त्रिप न था । वह निष्पत्ति प्रधान
 मगभा जाता था । इगवे मगभं व पुराणी जग भी द्यवत्तास्थिता न
 उतर जना पात्रो थे या मेवे मगभे ज्ञान थे । वह टीर है कि स्तोत्र दर्शन-
 निर धारम-भुक्ति, मनोनिष्ठ, नर्तक पात्र धीर द्वािद्वयमय मनुष्य का
 महार पयं मगभे थे । वि-भु मे जीवन-मुष्य मन्वाणी न थे त्रि-प मगभ मे
 पोर्द धारम न हो । मभं का पत्नियम करने का उपदेश थे न दरे थे । नर्तक
 पालन मे ईश्वर भी द्वािद्वय पर धारं आन को द्वािद्वय धीर उगं धानी
 कामना न रग कर जो कुछ करने शिमें धारं उमे करना ही उनका धेव
 था । माधारण व्यक्ति के लिये ऐसा जीवन विनाश मगभ नहीं है इगविये
 स्तोत्र विराग्भाग मोक्षत्रिप न था मगभी थी । स्तोत्रको पात्र विद्वान्
 भी माधारण धार न था कि मगभ मे एत नैतिर नियम है जो मग
 स्थानी पर मगभे देवने को मित मगभ है । धारम ॥ नीति के मन्व-ध में
 भिन्न-भिन्न जन मगभे में भिन्न-भिन्न विचार थे । उनको देवने ह्वा स्तोत्र
 विद्वान् पर श्रद्धा होना उठि था । स्तोत्रको का विद्वान् था कि मानव
 मगभ का एत नैतिर उद्देश्य है, उग उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनुष्य में
 प्रवृत्ति मे नैतिर बुद्धि की स्थापना की है । वह नैतिर बुद्धि बनरानी है कि
 क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये । इग नैतिर बुद्धि मे स्थिर
 दिय हुये रतंभ्या-रतंभ्य मग मनुष्यो पर मागू हैं । ये घटन नियम हैं इग
 ईश्वरीय नियम मगभना चाहिये । स्तोत्र विचारको के ये विचार माधारण
 मनुष्यो के मन म धर न करत थे । मग से मग रोम के कुलीन जिन्हें दर्शन
 के मगभ विचारों के मगभने म न मन लगाव था और न मगभ ही, ये विद्वान्
 मगभ्यावहारिण से प्रतीत होने थे । स्तोत्र विचारों में रतंभ्य पालन, धारम-
 नियमन धादि पर जोर दिया गया था । वह रोम के मगभील लोगों के लिये
 धारम था । के मगानी विद्या मे बटे प्रभावित थे । इगविये स्तोत्र दर्शन
 की धीर उनका अधिप धुवाव था । अपनी दिग्विजय की कामना में यदि
 उच्चादर्श का पुट जुट जाता तो उन्हें मून सरावी से उत्पन्न मन की मगभति
 मिटाने म सहारा मिलता था । स्तोत्रको के विश्वराज्य के धादर्श ने यह
 सहारा दिया, साम्राज्य लप्ता के स्वायं को विश्व राष्ट्र के विद्वान् ने मुन्दर
 दाना पहिना दिया ।

पैनेटियस—स्तोत्र दर्शन को रोम के अनुकूल बनाने में पैनेटियस ने
 बड़ा काम किया । पैनेटियस ने कहा कि शुष्क नैतिकता ही मनुष्य में सर्वो-
 परि नहीं है, केवल नीति से ही मनुष्य उच्च नहीं बनता, लोकोपयोगी भाव-
 नायें और मनोवेग भी मनुष्य को उच्च बनाते हैं । व्यक्ति का आदर्श केवल

अपने आप को आत्म-निर्भर हो बनाना नहीं है किन्तु उसे सौरोसमारी भी बनना है। मून स्टोइक निदान्त के विरुद्ध पैनेट्रियस का बहना था कि बुद्धिमान और मूर्ख गभी के निये नैमित्त बुद्धि समान रूप से आदेश करनी है और सब व्यक्ति हम दृष्टि से समान हैं कि सब की उन्नति व शुभ माधन के लिये कुछ सुविधायें आवश्यक हैं और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसी सुविधायें प्राप्त करावे। जो राज्य इन सुविधाओं को प्रदान करता है वही राज्य कहलाने के योग्य है।

“मानव जाति की एकता राज्य में व्यक्तियों की समानता तथा उनके साथ समान न्याय का बनाव, स्त्री पुरुष का समान मूल्य, स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों का सम्मान, उदारता, प्रेम, कुटुम्ब में शुद्धता, सहन-शीलता और अपने साधियों के प्रति दया, सब बातों में मानव दयालुता, यही तब कि अपराधियों को मृत्यु दण्ड देने में भी दया भाव का वर्तना जाना—इन विचारों में वाद में होने वाले स्टोइकों के अन्य भरे हुए हैं।”

पौलिवियस—पौलिवियस ने मजमे पिट्टे रोम का इतिहास व बहा की राजनीति गस्थाओं का ज्ञान कराया। पौलिवियस यूनानी का और युद्ध बन्दी की स्थिति में रोम पहुँचा था। वह स्टोइक विचारों का समर्थक था। रोम की शक्ति व उसके शासन-संगठन का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने देशवासियों को रोम की उन्नति के कारण समझा कर शिक्षा देने का उसका उद्देश्य था। उस समय रोम अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था। यूनान पर रोम का आधिपत्य हो चुका था। उसने “रोम का इतिहास” नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने यह समझाया कि रोम किस प्रकार इतना बड़ा साम्राज्य बन गया। इस प्रयत्न में उसने राज्य की उत्पत्ति और सरकारों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये।

राज्य की उत्पत्ति व सरकारों का वर्गीकरण—पौलिवियस के विचार से राज्य की उत्पत्ति बल से हुई जब किसी शक्तिशाली पुरुष ने अन्य व्यक्तियों पर शासन करना आरम्भ किया। ये व्यक्ति एक समूह में संगठित थे, अराजकता की स्थिति में न थे। इनको संगठन में बाँधने वाली मनुष्य की वह प्रकृति है जो उसे अन्य लोगों के साथ रहने को प्रेरित करती है न कि कोई सामाजिक समझौता जिसके द्वारा व्यक्तियों ने अपने नैमित्तिक अधिकारों की समाज के सुन्दर करने का इकरार किया हो। राजा का आधिपत्य पहिले भय से माना गया किन्तु जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई और अनुभव से राज्य संगठन के लाभ प्रतीत हुये व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राजा की आज्ञा पालन करना

१ जैकेस डैनिस—हिस्तोरी देस थ्योरिज़, इत्यादि, (१८२६) पृ० २, पृ० १८१

स्वीकार किया। इस प्रकार यह कुछ राज-तंत्र की स्थापना हुई। किन्तु धीरे-धीरे राजा स्वार्थी होकर धन्याय करने लगा तो राजतंत्र का रूप त्रिगुण पर धत्याचारी शासन की स्थापना हुई। इस धत्याचार में प्रभुता पर कुलीन वर्ग के व्यक्तिओं ने विद्रोह किया और धत्याचारी शासन को गन्ताहीन कर कुलीनो की सत्ता स्थापित की। किन्तु कुलीनों में धीरे धीरे प्रचण्ड धाने लगे और वे भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गिमें मुकुलीन तंत्र (Aristocracy), कुकुलीन तंत्र (Oligarchy) में परिणत हो गया। कुकुलीनतंत्र के विरुद्ध कानातर में विद्रोह सदा हुआ और मुद्रजातंत्र की स्थापना हुई जिसमें गाधारग जनता ने जन-क्याण के लिये शासन की बागडोर अपने हाथ में सभायी। किन्तु यह मुद्रजातंत्र भी स्थिर न रह सका। विभिन्न वर्गों में सघर्ष उत्पन्न हुआ, मारवाट मची, रक्त पात हुआ। इस मारवाट और प्रधा धु धी में जिन लोगों ने स्वतन्त्री व्यापी भीड़ का नेतृत्व किया वे ही सत्ता के स्वामी बन बैठे। अनन्तर हिंसा का प्रचण्ड दूग चल कर ही माना और एक ही व्यक्ति ने अपने शक्तियों का विनाश कर भारी शक्ति हाँवियाली।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पोलिटियम ने प्रस्तुत के समान सरकारों का वर्गीकरण किया था। जिसे प्रस्तुत पोलिटिटी कहता था उसे पोलिटियम ने डेमोक्रेसी कह कर पुकारा और प्रस्तुत की डेमोक्रेसी के लिये एक नया नाम ओक्लोनेसी रखा। पोलिटियम का कहना था कि सरकारों के कुछ रूपों में स्थिरता नहीं रह सकती और उनका विकृत हो जाना प्रचण्ड प्रभावी है। उसका यह भी कहना था कि सरकार के रूपों का जो क्रमिक परिवर्तन होता है वह नैसर्गिक है और यह बराबर चलना रहता है। किसी भी रूप के विनाश के बीज उसी में निहित रहते हैं और समय तथा अनुकूल स्थिति में उस रूप की प्रवृत्ति व विनाश होना आरम्भ हो जाता है। पोलिटियम का कहना था कि उत्पत्ति और विनाश का नियम इतिहास का अभिन्न अङ्ग है।

मिश्रित शासन में विधान—पोलिटियम के अनुसार यदि ऊपर बतलाया हुआ परिवर्तन रोकना है और शक्ति से समाज की रक्षा करनी है तो संविधान न राजतंत्र, कुलीन तंत्र व प्रजातंत्र तीनों कुछ रूपों के साथ वर्तमान रहने चाहिये। रोम के शासन संगठन की शक्ति का कारण उसका अनुसार यही था कि उसमें कौमुल राज्य तंत्र, सीनेट कुलीन तंत्र और प्रसम्बली प्रजातंत्र, इन तीनों तत्त्वों के प्रतीक थे और एक दूसरे पर नियंत्रण रख कर शासन-संगठन में वह समुलन रखते थे जिसके नष्ट होने से ही शासन पद्धति में परिवर्तन का चक्र चलता है। प्रस्तुत न भी ऐसे समुलन के पक्ष में विचार

प्रगट किये थे, किन्तु वह सन्तुलन समाज के विभिन्न धङ्ग का था, जैसे बहु-संख्यक वर्ग का विचारक असंख्यली में होना और अल्प संख्यक किन्तु सम्पत्तिशाली वर्ग का मजिस्ट्रेटसी अर्थात् कार्यकारिणी में होना समाज में सन्तुलन रख सकता है। पोलिवियस के अनुसार यह सन्तुलन समाज के अङ्गों में न होकर राज्य के संगठन की विभिन्न संस्थाओं में था। कोई भी धङ्ग विल-कुल तत्र-हीन न था। मजिस्ट्रेट अर्धसंख्यली की शक्ति पर अनुशर रखने थे और असंख्यली मजिस्ट्रेटों की शक्ति पर। इसी प्रकार की एक दूसरे पर रोक और सब की शक्ति में एक सन्तुलन अमरीका के शासन संविधान में अपनाया गया। जिस समय पोलिवियस यह सब निरूप रहा था उस समय रोम के शासन संविधान का रूप बदल चुका था। उसका सन्तुलन नष्ट हो कर राज्यतंत्र के तत्त्व का प्रभुत्व हो चुका था, असंख्यली और सीनेट की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। इसलिये रोम के शासन-विधान के इस रूप की प्रशंसा सत्यहीन सी प्रतीत होनी थी।

सिसरो—पोलिवियस के १०० वर्ष पश्चात् रोम का दूसरा स्टोइक दार्शनिक सिसरो हुआ। सिसरो के समय में रोम एक बड़ी साम्राज्य शक्ति बन चुका था। उसके निजी शासनसंविधान में प्रजातंत्री तत्त्व लुप्त हो चुका था। प्लीबियन और पैट्रीशियन दोनों में घोर वैमनस्य उत्पन्न होने पर सेनानायकों ने शासन शक्ति अपने हाथ में कर ली थी और कौमुल, सीनेट तथा असंख्यली की शक्ति का सन्तुलन नष्ट हो चुका था। राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। पारस्परिक वर्ग संघर्ष से पोलिवियस कथित श्रीक्लोकेसी (भीड़सत्ता) स्थापित हो चुकी थी। इस सत्ता के अधिनायक सेनानायक थे। इनमें पोम्पेई, मैरियस, जूलियस सीजार् के नाम प्रसिद्ध हैं। पोम्पेई कुलीनो की अधिनायक सत्ता का प्रतीक था, मैरियस तथा जूलियस सीजार् सम्पत्तिहीनता की सत्ता का नतृत्व करते थे।

रिपब्लिक—सिसरो इन दोनों के बीच में रहने के पक्ष में था। इसीलिये उसने पोलिवियस द्वारा प्रतिपादित मिथित संविधान का समर्थन किया। वह चाहता था कि रोम का गणतन्त्र अपने सत्यरूप में फिर से स्थापित हो जाय। 'रिपब्लिक' नाम की पुस्तक में उसने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने विचार प्रकट किये। सिसरो स्टोइक सम्प्रदाय का था। सिसरो का कहना था कि समाज मनुष्य को मिलकर रहने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप संगठित हुआ है। मनुष्य एकान्तवासी रह ही नहीं सकता, यह उसके स्वभाव के विरुद्ध है। स्टोइक मानव विवेक के अनुसार जीवनयापन करने को कहते थे इसलिये स्पष्ट है कि वे मनुष्य को समाज में रहने के पक्षपाती थे। जनद्वेषियों की तरह

गितामो यह न समझता था कि राज्य केवल मनुष्य की स्वायं सिद्धि के लिये है। स्टोइको के विचारों में समाज और राज्य का भेद दृष्टिगोचर नहीं है किन्तु गिम्नो के लिये राज्य समाज में पृथक् है, यही तब कि राज्य और मरणा को भी यह पृथक् समझता है। गिम्नो के लिये "राज्य वह सर्वोपभोग्यगम्यनि है जिसमें समाज के सब व्यक्तिगो का हिस्सा है। जिमी भी जनसमुह को समाज नहीं कह सकते। बड़ी जनसमुह समाज कहाने योग्य है जो मध्य के विषय में एकमत होने के कारण और हितों की समानता के कारण संघटित हो"। प्लेटो के समाज विचारों ने ज्ञानवीर की नीती द्वारा ही एक आदर्श राज्य का रूप स्थिर करना चाहा था। नीतिविद्यन के समान उसका भी विश्लेषण था। निमित्तिन सविधान जिसमें राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र के सत्त्व मिलकर एक दूसरे पर नियन्त्रण करने लिये विधान का मनुष्य बनाये रखने हो, सबसे उत्तम है। वह यह भी मानता था कि सविधान के विभिन्न शुद्ध रूप समय बीतने पर स्वयं ही विकृतावस्था को प्राप्त होने हैं और दूसरे शुद्ध रूप को जन्म देने हैं। इन शुद्ध तथा विकृत रूपों का चक्र बराबर चलता रहता है। गिम्नो इन सिद्धान्तों को रोम के सविधान और इतिहास में उतारना चाहता था और यह सिद्ध करना चाहता था कि किस प्रकार रोम का सविधान एक आदर्श सविधान है और जिमी भी आदर्श सविधान की क्या पहिचान है। किन्तु वह इस कार्य में सफल न हो सका। वह यह न दितला सका कि रोम की विभिन्न राजनैतिक संस्थाएँ उसके आदर्श मिथित सविधान के किस अङ्ग का प्रतीक थी। ऐसी स्थिति में मिथित सविधान की उसकी प्रशंसा कोरा वाञ्छित मात्र ही रह गया। इसी प्रकार शुद्ध और विकृत सविधानों का, एक के बाद दूसरे का घाना, (राजतन्त्र के बाद अत्याचारीतन्त्र, अत्याचारी तन्त्र के बाद मुकुलीनतन्त्र, मुकुलीन तन्त्र के बाद कुकुलीन तन्त्र, कुकुलीनतन्त्र के बाद सुप्रजातन्त्र, सुप्रजातन्त्र के बाद कुप्रजातन्त्र, और कुप्रजातन्त्र के बाद फिर राजतन्त्र) यह सिद्धान्त भी रोम के इतिहास में पूरा न उतर सका जिससे उसका यह प्रयत्न व्यर्थ ही नहीं रहा किन्तु उसके इस प्रयत्न से इस सिद्धान्त का तात्त्विक सत्य भी उसके वर्णन में लोप हो गया।

प्राकृतिक विधान—सिसरो ने जो महत्वपूर्ण काम किया वह यह था कि उसने स्टोइक विचारकों के 'प्राकृतिक विधान' (Natural Law) को संस्कृत कर ऐसे पुष्ट रूप में सामने रखा जिसे अब तक उसी प्रकार समझा जाता है। इस सिद्धान्त के विचार सिसरो के विचार न थे, वे यूनानी स्टोइको

वे थे, किन्तु लेटिन भाषा में उसवे द्वारा प्रस्तुत होने पर वे दूर-दूर तक फैल गये । सिसरो लिखित 'रिपब्लिक' के अंशों के उल्लेख से इन विचारों के स्पष्ट होने में सहायता मिलेगी —

"वास्तव में एक सत्य विधान की सत्ता है जिसे शुद्ध विवेक वह सकते हैं जो प्रकृति के अनुकूल है, सब मनुष्यों पर लागू होना है, अपरिवर्तनशील है और सदा रहने वाला है । यह विधान अपने आदेशों से मनुष्यों को अपने वर्तमान पालन पर बाधता है, अपने निषेधों से उन्हें अपवार या अन्याय करने से रोकता है । इससे आदेश और निषेध केवल अच्छे मनुष्यों पर ही प्रभाव डालते हैं दूसरों पर नहीं । इस विधान को मानव विधान से अमान्य करना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है । इस विधान के व्यवहार क्षेत्र को सीमित करने की भी आज्ञा नहीं है, इसे बिल्कुल रह करना तो असम्भव है । इस विधान को मानने के वर्तमान से हम न मीनेट न समाज छुटकारा देना सकती हैं । इसकी टीका करने के लिये किसी सैक्रेटम ऐलियस जैसे टीकाकार की आवश्यकता नहीं है । यह ऐसा नहीं करता कि रोम में एक नियम बनावे और एथिन्स में दूसरा और न यही कि आज एक नियम बनावे और कल दूसरा । किन्तु सर्वदा एक अपरिवर्तन शील नियम रहेगा जो सब समय सब लोगों पर समान रूप से लागू होगा और ईश्वर जो इस विधान का निर्माता, चालक और टीकाकार है, सब मनुष्यों का राजा तथा स्वामी है । जो मनुष्य इस विधान की अवज्ञा करेगा वह अपने उत्तमस्व को तिलाञ्जलि दे देगा और इस प्रकार मानव स्वभाव के विरुद्ध जान पर बैठोर से कठोर दंड पायेगा चाहे वह समाज के वनाय हुए दण्डों से बच भी जाय ।"

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि एक ईश्वरीय विधान है जो सर्वोपरि है और मनुष्य की सामाजिक प्रकृति तथा शुद्ध विवेक में इस विधान का आसन है । समाज के नियम इस विधान के अनुकूल हों तो वे अच्छे हैं अन्यथा बुरे समाज व राज्य के विधान इस उच्चतम विश्वविधान से नैतिकता प्राप्त करते हैं स्वयं उस विरुद्ध नहीं कर सकते । यह विधान सब देशों में सब काल में एक सा ही रहता है ।

मिमरों का कहना था कि मनुष्य की प्रकृति में परमात्मतत्त्व होने के कारण सत्य अमृत्य का निर्याय करने की विवेक बुद्धि प्रत्येक मनुष्य स्वता है । इसलिये सब मनुष्य बराबर हैं । व्यक्तिगत की समानता के सम्बन्ध में तो उसका यही तर्क कहना था कि मनुष्य अपने समान उनका नहीं जितना कि

यह अन्य सब मनुष्यों के समान है। भारतीय दर्शन की भाषा में इसे यों कह सकते हैं कि सब मनुष्यों की आत्माओं में जितना तादात्म्य है उतना एक व्यक्ति की आत्मा और उसके मन में नहीं है। यदि उनमें आत्म की समानता है तो यह उन विचारों के कारण जो बुद्धि में झूठे विचारों और धुरी आदनों से पैदा हो गये हैं। राज्य का ध्येय लोगों को एक समान धनी बनाना नहीं है यन्त्र उतनी मात्र धन को प्रतिष्ठानने या ही बुद्धि को शुद्ध करना है। मित्रों ने यह नहीं ध्यानाया कि यह बुद्धि कैसे शुद्ध हो और मनुष्य जिस परिस्थिति में अपने शुद्ध विवेक में काम करते हैं। जिस प्रकार की समानता का मित्रों ने प्रतिपादन किया है वह नैतिक है, सामाजिक है। ऐसी नैतिक समानता वह आदर्श है जिससे प्राप्त करने के लिये सामाजिकता का अर्थ समझी जाने वाली सामाजिक समानता आवश्यक समझी जाती है या जिस नैतिक मूल समानता के कारण सामाजिक समानता वांछनीय है। यदि हम नैतिक समानता को न मानें तो प्रजातन्त्री भावना की जड़ ही बट जाय। प्रजातन्त्री भावना में हम यह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व आदर के योग्य है, बंट के राज्यों में वह स्वयं साध्य है, माधन नहीं। मित्रों के कहने का भी कुछ ऐसा ही मतलब था। क्या जरूरत थी यही सोचना या ? साधन नहीं। उसके लिये दाग मनुष्य नहीं केवल एक जीवन यत्र था। इसलिये वह नागरिकता का अधिपार दागों को न दना चाहता था।

सिसरो के विचारों का निष्कर्ष—राज्य और व्यक्ति का उनमें क्या स्था है इसके सम्बन्ध में सिसरो के विचारों का यह निष्कर्ष निकला कि राज्य एक नैतिक संस्था है। जो राज्य प्रजा के नैतिक स्तर को नहीं उठाता वह अपने बसव्य की उपेक्षा करता है और असफल है। राज्य व्यक्तियों के लिये है। राज्य का विधान समाज में संगठित व्यक्तियों के विवेक से उपन्न नियम है। राज्य की शक्ति का श्रोत व्यक्तियों का संगठन है। व्यक्तियों का वही संगठन समाज कहला सकता है जो इस विषय में एक मत है कि न्याय और अन्याय क्या है, मत प्रमत्त क्या है और जो यह चाहता है कि सब मिलकर संगठन का काम उठाये। राज्य की शक्ति सभी व्यक्तियों को सामूहिक शक्ति है, जब वह व्यक्तियों के हित में प्रयुक्त हो। राज्य और उसने विधान सर्वोपरि नहीं है, उनसे ऊपर सत्य का वह सर्वोच्च नियम है जिसे एक व्यक्ति की या किसी मानव समूह की इच्छा नहीं बदल सकती। राज्य की पालिका शक्ति का प्रयोग सभी तब न्याय है जब तक इस सत्य को व्यवहार में लाने के लिये वह शक्ति प्रयोग की जाती है। स्वार्थी अत्याचारी आत्मक सर्वदा घृणा के योग्य है।

रोम के विधानज्ञ

ईसा से लगभग ४३० वर्ष पूर्व रोम के उन नियमों को जिनको मानने की पुरानी प्रथा चली आ रही थी एक जगह एकत्रित कर निश्चित रूप दे दिया गया। ये नियम अगरेजी भाषा में "ट्वैन्व टेब्ल्स" के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहिले ये धार्मिक आज्ञाओं के रूप में समझे जाते थे, अब इनमें लौकिकता का पुट आगया। जब कभी इन नियमों में कमी पाई गई तब जन सम्मति के द्वारा नियम बना कर यह कमी पूरी हुई। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों के निर्णयों और सम्राटों द्वारा घोषित विधानों ने भी इस कमी को पूरा किया।

रोम का साम्राज्य व शक्ति बढ़ने के साथ उसके व्यापार की भी उन्नति हुई। अनेक देशों के व्यापारी और निवासियों का रोम से सम्पर्क बढ़गया। ये लोग रोम में रहते और रोमनिवासियों से सम्पत्ति का आदान-प्रदान करते थे। रोम निवासियों और इन विदेशियों के सम्बन्धों को नियंत्रित करने के लिये किसी न किसी विधान की आवश्यकता थी। यदि किसी विदेशी व्यापारी का रोमन व्यापारी से झगडा हो जाय तो उनमें न्याय किस विधान के आधार पर किया जाय यह समस्या सामने आने लगी। विदेशियों को रोम की भूमि पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता व सम्पत्ति रखने के क्या अधिकार हैं यह भी निश्चय करना था। इन विदेशियों को रोम के धरेलू विधान से नियंत्रित करना न सम्भव था, न वांछनीय क्योंकि रोम का विधान वहाँ के निवासियों की ही पतुव सम्पत्ति थी, विदेशियों के लिये वह अनुकूल न हो सकती थी। इस पतुव विधान में बहुत सा धार्मिक आडम्बर भी मिला हुआ था जो विदेशियों से मनवाना सम्भव न था। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों को बाध्य होकर यह करना पड़ता था कि वे न्याय के उन सिद्धान्तों का प्रयोग करें जो विभिन्न देशों के विधानों में समान रूप से पाये जाते हों। इन सिद्धान्तों का वे अपने निर्णयों में समावेश कर देने थे। उसके अतिरिक्त रोम के आधीन उपनिवेशों के मुखदमे राज के सम्राट् के पास अपील में आया करते थे। सम्राट् इन मुखदमों में जितने प्रश्नों पर निर्णय देना होता था उन्हें विधान के पण्डितों को उनकी राय के लिये भेजता था, और ये विधानज्ञ इन प्रश्नों पर राय देते समय अपने वैधानिक सिद्धान्तों को बना देने थे जो सब जगह सब पर लागू हों।

जस्टीनियन संहिता—ईसा में ५२९ वर्ष बाद ये सिद्धान्त एक जगह एकत्रित कर दिये गये और एक संहिता के रूप में सम्राट जस्टीनियन ने उन्हें प्रकाशित करवाया। ये सिद्धान्त उस समय तक बंग ही मान्य समझे जाने लगे थे जंगल कि कोई सर्वमान्य विधान और व्यापारिक उन्हें बानूना मान कर

ही अपने निर्णयों में प्रयोग करते थे । मजिस्ट्रेटों में परीपिनग वा नाम प्रसिद्ध है जिन्होंने एक नये विधान की रचना की जो 'जुस जेंटियम' (Jus Gentium) के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसने अपने निर्णयों में धीरे धीरे उन मिद्दान्तों की मानता स्वीकार कर दिया जो रोम के अधीन गये देशों के रीति-रिवाजों, कानूनों और सदानार में पाये जाते थे । विधानज्ञों में गैयस (Gaius) उल्पियन (Ulpian) मर्कियन (Mercian) और फ्लोरेंटीन (Florentinus) का नाम प्रसिद्ध है । जस्टीनियन की महिमा में तीन प्रकार के वैधानिक नियमों का समावेश था । प्रथम विभिन्न मसालों की राजविज्ञप्ति का संक्षिप्त रूप एकत्रित कर ली गई थी जो कानून समझी जाती थी, द्वितीय गगन आदि विधानज्ञों की वे सम्पत्तियाँ थी जिन्हें उन्होंने विविध वैधानिक प्रश्नों पर प्रकट की थी और जो कानून के समान ही आदर्शनीय समझी जाती थी । तृतीय जस्टीनियन के नाम से प्रसिद्ध है । तीसरे, प्रसिद्ध न्याय-पेनाग्रो के विधान-सम्बन्धी कथनों के -ये चुने हुए पद हैं जो डाइजैस्ट (Digest) के नाम से सन् ५२९ में प्रकाशित किये गये थे ।

रोम के विधानज्ञ और राज्यदर्शन—ऊपर जिन विधानज्ञों का नाम घतलाया जा चुका है वे दार्शनिक न थे और राज्यदर्शन के मिद्दान्तों का निवारण ही उन का मुख्य उद्देश्य न था । इसलिए उनमें किसी दार्शनिक मिद्दान्त की आभा न पड़ती चाहिये । उन्हें अपने वैधानिक मिद्दान्तों के लिये कुछ सामाजिक व नैतिक नियमों की आवश्यकता थी जो उस समय सर्वमान्य हों । इनके लिये उन्हें 'स्टोइक' विचारों का सहारा देना पड़ा जिसमें यह प्रकट है कि व स्तोइक विचारों के समर्थन ही न थे किन्तु उस समय साधारण-तया स्तोइक मिद्दान्तों की मान्य समझा जाने लगा था । रोम-विधान उस समय बौद्धिक विकास का एक बड़ा दक्षिणाली साधन बन गया था । इसलिए इन विधानज्ञों ने विश्व न्याय और भ्रातृभाव के मिद्दान्तों की अपने विधानों में समावेश कर भारे पश्चिमी यूरोप और रूम सागर के देशों में फैला दिया ।

विधानज्ञों द्वारा विधान के भेद—रोम के विधानज्ञ तीन प्रकार का विधान मानते थे जुस सिविलि (नागरिक विधान), जुस जेंटियम (परदेशी सम्बन्धी विधान और जुस नैचुरल (प्राकृतिक विधान) । नागरिक विधान स्पष्ट है किसी राज्य विशेष का आन्तरिक विधान होता है । नागरिक विधान जुस सिविलि का यह विधान चाहे प्रचलित मान्य रीति रिवाज हो या किसी राजनीति मस्या द्वारा व्यवस्थित हो । रोमन विधान का थोड़ा ही अंग व्यवस्थित था, वह किसी विधान मभा द्वारा नया हुआ न था । नागरिक

विधान में और दूसरे दो प्रकार के विधानों में क्या अन्तर है यह अधिक स्पष्ट न था। इसी प्रकार परदेशी विधान में तथा प्राकृतिक विधान का अन्तर आरम्भ में विधानज्ञों को स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। परदेशी विधान को उस समय के विभिन्न नागरिक विधानों का महत्तम समापर्वतक कह सकते हैं। रोम के न्यायकर्ताओं का यह कार्य स्वाभाविक था कि वे विभिन्न विदेशियों के नीति-नियमों के सामान्य नियमों को मालूम कर उनकी सहायता से उनके साथ न्यायनिर्णय करें। शायद यह सोचा गया हो कि जो नियम पृथक्-पृथक् सब देशों में उचित समझा गया हो वही प्राकृतिक नियम है किन्तु कुछ समय पश्चात् प्राकृतिक विधान और परदेशी सम्बन्धी विधान में अन्तर किया प्रतीत होता है। एक नियम सब समाजों में समान रूप से व्यवहार में लाया जाता हो किन्तु वह अनुचित हो और बुद्धि सगत न हो। इसका उदाहरण दास प्रथा के सम्बन्ध में देखने को मिलता है, उस समय दास प्रथा सब देशों में प्रचलित थी। जिस जैन्टियम में यह वैधानिक समझी जानी चाहिये थी, किन्तु रोम के विधानज्ञों ने दासों के हित में कुछ नियम घोषित किए जो शायद प्राकृतिक विधान के आधार पर आवश्यक थे।

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि रोम के विधानज्ञ यह मानने थे कि जो दण्डात्मक विधान व्यवहार में लागू होता हो वही केवल विधान कहलाने के योग्य नहीं है अर्थात् व्यवहार्यता ही विधान की जान नहीं है। उससे ऊपर सत्य और न्याय के सनातन नियम ही व्यवहार में आने वाले नियमों को मान्यता दे सकते हैं। ये मत्स्य और न्याय के नियम बुद्धि सगत होते हैं और समय या स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ये ईश्वरीय नियम हैं जिनकी अभिव्यक्ति मानव की शुद्ध बुद्धि (गीता के शब्दों में स्थिर बुद्धि) में होनी है। रोमन विधानज्ञों का विचार था कि नागरिक तथा परदेशी विधान को अधिक से अधिक इस प्राकृतिक विधान के अनुरूप होना चाहिये। प्राकृतिक विधान वह कसौटी है जिस पर नागरिक व परदेशी विधान की प्रामाणिकता कसी जानी चाहिये। समाज बना कर रहने वाला और विवेक युक्त प्राणी, जो मनुष्य है, उसके लिये उपयुक्त नीति वा सिद्धान्त ही प्राकृतिक विधान का मूलमंत्र समझा जाता था। रोम के विधानज्ञों के विचार इस विषय में स्पष्ट न थे कि न्याय क्या है। केवल यह कह देने से काम नहीं चलता कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय किया जाय या उसके अधिकार की रक्षा की जाय। यह भी बतलाना चाहिये कि न्याय क्या है, अधिकार क्या है और क्यों है। रोम के विधानज्ञों ने न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म और सत्य-असत्य की परत कराने वाला कोई एक मूल सिद्धान्त न बतलाया हो किन्तु इतना

उन्होंने प्रथम बिधा कि उम समय के प्रचलित विधान में अधिः युद्धियुक्त विधान का उन्गोने निर्माण बिधा । उनके प्रथमों के कथस्वस्व प्रचलित विधा को लागू करने में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा जाने लगा जैसे, यमन का गानन, गमाइरूप में गव ध्यातियों पर विधान को लागू करना, धानरण में पीछे उम का अधिप्राय देन पर न्याय करना, ध्यातियों की रक्षा का ध्यान रचना, रवा-नस्वस्व के आधार पर गमाति के स्वामित्व को मानना, इत्यादि । म्दियाँ य वरचे अपनी सम्पत्ति के स्वय स्वामी माने जाने लगे, इससे पूर्व पनि य पिता का उनकी सम्पत्ति पर पूर्ण अधिपत्य माना जाता था ।

राज्य सत्ता का स्रोत—रोम के विधान में गिरगो के इस मिद्वान का अधिः स्पष्ट कर दिया कि धानन को धाननाधियार जनता में मिलता है । गिरगो ने वेधन इनका ही कहा था कि “गिरगिन्व (राज्य) जनता की वस्तु है ।” इससे यह मिद्वान निवन गवना है कि जनता में ही धानन को अपने उपर धारण करने का अधिकार दिया है और जनता जब चाहे इस अधिकार को कम कर सकती है या एक व्यक्ति से छीन कर दूसरे को दे सकती है । रोम के विधानज्ञ यह मानते थे कि धानन का गव अधिकार जनता में प्रदा होता है और जनता को यह अधिकार है कि यह धानन प्रभुता व शक्ति एक व्यक्ति से लेकर दूसरे को दे दे । धीयन का कहना था कि ‘जनता ही वैश्वानर सत्ता का स्रोत है । अधिःयन के इस कथन का किसी रोमन विधानज्ञ ने शिरोउ नहीं किया कि ‘सम्राट् की इच्छा में विधान का बल है क्योंकि जनता ने ही सम्राट् को साम्राज्य शक्ति सौंप कर अपनी मांगे शक्ति और सत्ता से उसे विभूषित कर दिया । इस कथन के पहिले भाग में यह प्रतीत होता है कि रोमन विधानज्ञ धानन की निरुक्त शम्भीतार करने के और दूसरे भाग से यह कि जनता ही सर्वप्रभु होन के कारण सम्राट् जनता का केवल प्रतिनिधि है । सेवाइन का कहना यह है कि दोनों ही अर्थ समीचीन नहीं हैं । उसके कहने के अनुसार इस कथन के मूल में केवल यही विचार है कि विधान सगठित समाज की सम्पत्ति है । सम्राट् की इच्छा में विधान का बल इसीनिय है क्योंकि सम्राट् को सगठित समाज ने ऐसा करने की स्वतन्त्रता दे रखी है । अन्यथा नहीं ।’ सम्राट् को विधान बनाने का वैसे ही अधिकार प्राप्त है जिस प्रकार कि असेम्बली, सोनेट या किसी मजिस्ट्रेट को प्राप्त था । ये सब सस्यायें जनता की सहमति से विधान बनाती थी । इन सस्यायों की इच्छा समाज की इच्छा थी । इसी प्रकार सम्राट् की इच्छा समाज की इच्छा समझी जाती थी । इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक सगठित समाज सम्राट् की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा का

प्रदर्शन न करे उसकी इच्छा सर्वमान्य है। सम्राट निरंकुश शासक नहीं है, दूसरी ओर वह जनता का चुना हुआ कोरा प्रतिनिधि भी नहीं है जिसे जनता चाह तो अपन पद से हटा दे। वाद में कुछ विधानज्ञो न अल्पियन के कथन का यह अभिप्राय निकाला कि सगठित समाज ने सम्राट को सदा के लिय अपनी सत्ता सोन दी है और इसलिय सम्राट जनता को किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। इतनी समीक्षा के पश्चात् भी यह वही बिना नहीं रहा जाता कि इस विषय में रोमन विधानज्ञो के विचारों में विरोध का आभास अवश्य था। वे एक ओर यह मानते थे कि सम्राट की इच्छा ही विधान है, दूसरी ओर वे सम्राट की सत्ता का आधार जनता की सहमति कहते थे।

वैधानिकता—रोम न राजनैतिक क्षेत्र में विश्व की जो विचारधारा प्रदान की वह रोम का विधान है। रोमन विधान के सिद्धान्तों को यूरोप के अन्य देशों में अपनाया और उसके बाद यूरोप के बाहर भी अब तक उन सिद्धान्तों को मान्य समझा जाता है। रोम के विधान में जिन सिद्धान्तों का समावेश था और जिन आदर्शों का अपनाया गया था उन्हीं की दृष्टि में रखते हुए अन्य सामाजिक समस्याओं पर भी विचार आरम्भ हुआ। उन प्रकार रोम के विधान ने उस समय विचारों के स्फुरण में बड़ा प्रभाव डाला। लोग विधानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष विषय पर विचार करने लगे। राज्य एक वैधानिक इकाई है जिसके अधिकार विधान द्वारा सीमित किये हुए हैं, यह रोम के विचारों की ही मूल थी। यूनान के राजनीतिज्ञ राज्य को नैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से ही देखते थे उसके अधिकारों की वैधानिक सीमा का उन्हें भान ही नहीं था। उनके लिये राज्य में व्यक्ति और धर्म मग्न समा जाते थे, रोम में व्यक्ति और धर्म राज्य से पृथक् सत्ता रखने थे उनके अपन सीमित कार्य-क्षेत्र थे जिनमें राज्य हस्तक्षेप करने का अधिकारी न समझा जाता था।

व्यवस्था—यूनानी स्वतंत्रता और प्रजातन्त्र के विचारों के जन्मदाता थे, रोमी सगठित और व्यवस्था में पटु थे। सैनिक शक्ति के बल पर जिस प्रकार एक बड़े साम्राज्य को व्यवस्थित रखा जा सकता है यह रोम के इतिहास से सीखा जा सकता है। रोम साम्राज्य में यूनानी नगर राज्य जैसी अन्तर्जाति एकता नहीं थी। यह एकता सम्भव भी नहीं थी इसे रखने के लिये सैनिक बल ही एक साधन था। विधान और सैनिक शक्ति की सहायता से रोम साम्राज्य जीवित रहा। साम्राज्य को बनाये रखने में व्यक्ति और समूहों की स्वतंत्रता का विचार नहीं रखा गया जिससे व्यक्ति व समाज का जीवन निष्प्राण हो गया। फलस्वरूप व्यक्ति की वह योग्यता नष्ट हो गई जिससे बल पर वह

नई परिस्थितियों को धाने धनुस्त बनाने में समर्थ होता है और बाधाओं पर विजय पाता है । •

पृथक्त्व की भावना का नाश—रोम साम्राज्य के कारण विभिन्न जाति समूहों में रोम के पूर्व जो भेद और घृणा का भाव रहता था वह बहुत कुछ मिट गया । विधान के सम्मुख सब जातियों के लोग एक समान हैं, यह रोम की देव थी । इस समानता की दृष्टि के कारण विभिन्न देशों के निवासियों में धानुभावना जाग्रत हुई और ऊँचनीच का भाव कम हुआ । यूनानी पुरातत्व भावना मिटनी गई । बाद में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिये यह सब प्रावश्यक था । एक विधान और एक राज्यसंगठन में विभिन्न देशों, परिस्थितियों और संस्कृतियों के लोग किस प्रकार रह सकते हैं, यह ऐसी व्यवस्था में क्या गुण और दोष हैं यह रोम साम्राज्य ने इतिहास में जाना जासकता है ।

अध्याय ६

मध्य युग का आरम्भ

रोम साम्राज्य और ईसाई धर्म

ईसाई धर्म के जन्म के समय राजनैतिक विचार—जिस समय रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म का जन्म हुआ पड़े लिखे लोगों के विचार पुरानी विचार परम्परा से दूर होते जा रहे थे। राजनैतिक जीवन और राज्य मानव-जीवन के चरम विकास के साधन हैं यह यूनानी धारणा निर्बल पड़ती जा रही थी। राज्य की सेवा करना जीवन का चरम उत्कर्ष अब न समझा जाता था। इस नई विचारधारा की भल्लक हमें सैनिका के विचारों में मिलती है।

सैनिका—सिसरो के समान सैनिका भी स्टोइक दार्शनिक था। सिसरो की विचारधारा में जहाँ लौकिक बातों पर अधिक जोर था सैनिका के दर्शन में धार्मिकता की ओर प्रवृत्ति दिखाई देती है। रोम की संस्कृति में स्टोइक विचारों के घुन-मिल जाने के बाद यह धारणा हो चनी थी कि विश्व का एक नियामक है जो विश्व का नियंत्रण करता है, वह पितावत् इस ससार के मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है। मनुष्य एक दूसरे के इसलिये भाई हैं और एक विश्व कुटुम्ब के सदस्य हैं। विवेकशील होने के कारण ये सब समान हैं चाहे बोलचाल, स्वरूप आदि के कारण वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हों। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्यकर्ता है और ईश्वरीय तथा मानवीय नियमों के पालन में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। इन विश्वासों का विकास दो प्रकार से हुआ। एक ओर इस विचारधारा ने रोम के विधानप्रणाली पर प्रभाव डाला दूसरी ओर विधान और शासन की ईश्वरीय इच्छा का रूप देकर एक धर्म-संगठन के बनने में सहायता दी। सैनिका दूसरी विचारधारा का प्रतीक था। सैनिका का कहना था कि मनुष्य बिना किसी राज्यकार्य किये भी समाज की सेवा कर सकता है। राज्य के अतिरिक्त मनुष्य ब्रह्मत्तर समाज का भी सदस्य है और इस समाज की सेवा वह राज्य शक्ति के न होने हुए भी कर सकता है। उसे शासन होने की ही आवश्यक नहीं है वह उद्देश्य भी होकर अपना जीवन सफल कर सकता है। यह लौकिक जीवन से ऊबने वाली प्रवृत्ति की घोटक विचारधारा है। ईसाई धर्म के होने से पहिले ही लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। शरीर और आत्मा दोनों या मृत्यु पृथक्-पृथक् समझा जाने लगा था। राज्य शरीर के गुण में सम्बन्ध रखने वाला समझा जाता

पा । आस्था की शक्ति के निचे धर्म की आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी । राज्य लौकिक गुण के निचे और धर्म पारम्यौलिक मन्त्राण का माधन समझा जाने लगा था । इस धार्मिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप विगी ऐसी मर्यादा की आवश्यकता थी जो लौकिक क्षेत्र में राज्य के समान पारम्यौलिक मन्त्राण के साधन जुटाये और मनुष्यों में इस सम्बन्ध में वर्तमान मन्त्रादन करावे । ईसाई धर्ममय के रूप में यह मर्यादा उत्पन्न हुई । मनेन का चरित्र था कि मनुष्य का यह वर्तमान है कि वह समाज की किसी न किसी प्रकार सेवा करे किन्तु लौकिक गुण में आस्था का मानन्द वही बंधन है । यह नम्रता, मानव सहानुभूति, सद्भाव आदि गुणों को बहुत ऊँचा समझता था । अतः वे गुण जो अच्छे नागरिक में पाये जाते हैं उनका दानना मूल्य न रह गया था । जितना दया, प्रेम तथा सहानुभूति पा था । मनेन ने राज्य की नीति में पूर्णता का साधन नहीं समझा । उसका यह विचार न था कि राज्य मनुष्य के पूर्ण विकास के निचे सबसे बड़ा माधन है । उसके अनुसार राज्य में पूर्व मनुष्य मय प्रकार में अच्छा था । उग प्राकृतिक स्थिति में मनुष्य निर्दोश और सुखी थे । जब वैयक्तिक सम्पत्ति का विचार जाग्रत हुआ और लोभ ने मानव पर आक्रमण करना आरम्भ किया तब राज्य की आवश्यकता हुई । पहिले उन्हें न विधान की आवश्यकता थी न सामक की । सम्पत्ति के लोभ ने उन्हें स्वार्थी बनाया और शासन की आवश्यकता हुई जिससे इस स्वार्थ पर समाज रक्षा के हेतु प्रकुल रहे । यह विचार ईसाई मत के विश्वासों के अनुकूल था । वे भी यही समझते थे कि मनुष्य की एक एकी स्थिति थी जब किसी प्रकार के राज्य की आवश्यकता न थी और सब स्वभावतः मर्यादार्थी और धर्मावारी थे । किन्तु इन विचारों में स्पष्ट है कि विचारों का परिवर्तन श्रितता महान था । जहाँ राज्य मनुष्य के विकास और पूर्ण जीवन का अन्य माधन समझा जाता था अब वह केवल एका साधन भर रह गया जो मनुष्य की दुष्टता पर अनुशासन कर जीवन को सुलभ बना दे ।

ईसाई धर्म का जन्म—जिस समय रोम साम्राज्य में उच्चवर्ग के लोगों में उपयुक्त विचारों की गारा प्रवाहित हो रही थी उस समय साम्राज्य के एक एकात कोने में रहने वाला सीध-पाध लोगो के बीच ईसाई धर्म का जन्म हुआ । जब तक रोम की शक्ति प्रवृत्ति रही और रोम समृद्धि तथा व्यवस्था के शिखर पर था तब तक ईसाई धर्म की उन्नति वेग से नहीं हुई, किन्तु जैसे-जैसे रोम की व्यवस्था बिगड़ती गई और समाज में अशांति का प्रादुर्भाव हुआ ईसाई मत ने मानने वालों की संख्या बढ़ती गई । प्रारम्भ में ईसाई मत को निम्न वर्ग के लोगों ने अपनाया किन्तु बाद में ऊच्च वर्ग के लोग भी उसकी

और झुकने लगे। चौथी शताब्दी में स्वयं सम्राट कोंस्टेंटिन ने इस धर्म को अपनाया और तब से यह साम्राज्य का धर्म बन गया। उस समय तक दूर दूर तक यूरोप में ईसाई मत का प्रचार हो चुका था। प्राचीन धर्म में अगढ़ा होने लगी थी। इस मत का प्रभाव रुमेट से मान्य हो जाने के पश्चात् बहुत बढ़ गया। दबंग जातियों में भी इसका प्रचार बढ़ने लगा। रोम सम्राट की शक्ति ईसाई मत की वृद्धि से और बढ़ गई।

ईसाई धर्मसंघ का संगठन—ईसाई धर्मसंघ का संगठन प्रारम्भ में जनतन्त्री था। छोटे छोटे जाति समूहों का अपना संघ था और साधारण प्रश्नों का निर्णय स्थानीय संघ स्वयं करता था। महत्त्वशाली प्रश्नों पर बड़े नगरों के धर्म संघों के निर्णयों का अधिक ध्यान दिया जाता था। बड़े नगरों के धर्म संघों के अतिरिक्त कुछ ऐसे धर्मसंघ थे जिनकी स्थापना ईसा के शिष्यों द्वारा हुई समझी जाती थी।

जिस समय ईसाई धर्म साम्राज्य का राजकीय धर्म घोषित हुआ उससे पहले से ही धर्म-संघ का संगठन ऐसा होन लगा था जिसमें एक के ऊपर दूसरा संघ अधिकारी होता था। सब का अधिकारी बिशप होता था। कई नगरों के बिशपों (पुरोहितों) पर एक प्रदेशीय बिशप और कई प्रदेशीय बिशपों के ऊपर एक प्रान्तीय बिशप होता था। प्रत्येक अपने आधीन बिशपों पर अनुशासन करता था और इस प्रकार प्रत्येक के पृथक्-पृथक् अधिकार और अपना गौरव था। जब ईसाई मत साम्राज्य का राजकीय मत घोषित हो गया, तब रोम का बिशप सब के मामलों में सम्राट का सलाहकार बनाया गया। इससे रोम के बिशप का गौरव बढ़ गया। रोम का संघ ईसा के मुख्य शिष्य सेंट पीटर द्वारा स्थापित समझा जाता था जिस से रोम के संघ की बड़ी मान्यता थी। इस मान्यता के कारण भी रोम का बिशप सर्वोच्च समझा जाने लगा। सम्राट को संघ के जो मामले निर्णय के लिए सोचे जाते थे, उनमें रोम के बिशप का ही निर्णय होता था। स्वभावतः रोम के बिशप को सर्वोच्च सम्मान मिलने लगा। पश्चिमी यूरोप के रोम के संघ ने प्रकार-को को भेज कर और आर्थिक सहायता देकर धर्म प्रचार कराया था। जो नई जातियाँ ईसाई धर्म को अपनाती जाती थी वे रोम के संघ को ही अपना धर्म संघ समझती थी। इन प्रकार रोम के धर्मसंघ और रोम के बिशप की प्रमुखता सर्वमान्य हो गई। रोम के शासन संगठन के समान ही संघ का संगठन हो गया।

रोम के बिशप की शक्ति में वृद्धि—जब तक योग्य व्यक्ति सम्राट के पद को विभूषित करते रहे वे राजकीय व धर्मसंघीय दोनों क्षेत्रों में अपना

प्रभुत्व प्रक्षुब्ध करने रहे। धर्म के मामलों में सम्राट् का निर्णय अन्तिम निर्णय होता था। रोम का विजय केवल परामर्शदाता भर ही रहा। जब साम्राज्य की राजधानी रोम में हट कर वुन्नुनियी नगर में चली गई तब रोम के विजय के ऊपर नियन्त्रण करने वाली कोई शक्ति न रही और यह अधिक स्वतन्त्रता में काम करने लगा। वह रोम नगर का प्रधान अधिकारी समझा जाने लगा। और राज्य के कामों में अधिक मंत्रिय भाग लेने लगा। धीरे-धीरे विजय रोम के साम्राज्य के छोटे राज्य का शासन बन गया। इस का कारण यह भी था कि एक और पश्चिमी साम्राज्य के शासन परीक्षण भविष्य होने लगे दूसरी ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति विजय के पद पर झुकने लगे। सम्राट् की उपयोगिता में लाभ उठा कर इन लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ की।

वर्बर जातियों ने रोम साम्राज्य पर उत्तर की ओर से आक्रमण करना प्रारम्भ किया तो अराजकता और अमान्ति फैली। रोम की शासन व्यवस्था गिरने लगी। उसकी राजनीतिक मर्यादें नष्ट-भ्रष्ट होने लगीं या उनका रूप बिगड़ने लगे। इसके विपरीत आक्रमणकारियों ने ईसाई सभ की छद्मात्मा नहीं। उनका संगठन ज्यों का त्यों बना रहा। जब सर्वथा अराजकता के कारण ब्राह्म-ब्राह्मि मची हुई थी, उस पधेरे में ईसाई धर्मसभ दीपक का काम कर रहा था। संगठन और व्यवस्था का वही उदाहरण बना हुआ था। पतनी-मुखीसमाज में ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की ओर लोगों की प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। धीरे-धीरे सभ ने शान्ति स्थापित करने के लिए बहुत से बड़े काम अपने हाथ में ले लिये जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध न था। धर्म-सभ का अधिकार लौकिक क्षेत्र में बढ़ने लगा। राज्य के अधिकारियों की अपेक्षा विजयी का महत्त्व अधिक हो गया। आक्रमणकारियों के अधीन राज्या में तो विजय ही राज्य का सब काम करते थे।

धर्मसंघ में कूट—प्रारम्भ में ईसाई धार्मिक विचार सीधे-साधे थे। जब यूनानिया न इस धर्म को अपनाया तो उन्होंने नय-नय सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना प्रारम्भ किया। इन सिद्धान्तों में प्राचीन धर्म के विचारों का भी समावेश हुआ। उत्तर की वर्बर जातियों ने जब इस धर्म को अपनाया तो उनके विश्वासों का भी ईसाई धर्म पर रस पड़े बिना न रहा। परिणाम यह हुआ कि ईसाई धर्म विभिन्न सिद्धान्तों की सिंचनी बन गया। ऐसी स्थिति में यह निश्चय करना आवश्यक हो गया कि मुझ ईसाई धर्म क्या है और उपासना का कौनसा ढंग मान्य है। वास्तव और नास्तिक का झगडा चल पड़ा। नास्तिकों को दण्ड देने की आवश्यकता पड़ी। दण्ड के

लिये धार्मिक विधान की रचना हुई और दण्ड देने के अधिकारों की व्यवस्था हुई। यह विधान रोमन विधान के आधार पर बनाया गया और बिशप इस विधान का उपयोग करने लगे। ऐरियन नास्तिकता ने जब ईसाई धर्म सघ में खलबली मचानी आरम्भ की तब चौथी शताब्दी में सघ की एक कौंसिल ने रोम के बिशप को यह अधिकार दे दिया कि वह आधीन बिशपों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है और अपना अन्तिम निर्णय दे सकता है। इस प्रकार रोम का बिशप सघ का सर्वोच्च दण्डधर बन गया, जिस प्रकार सम्राट् राज्य का दण्ड धर था।

जब साम्राज्य की राजधानी कन्स्तान्तिनिया में बनी तो वहाँ भी एक धर्म सघ की स्थापना हुई। यह सब और इसका बिशप सम्राट् के आधीन ही रहा, रोम की तरह स्वतन्त्र न हो पाया। पूर्व दिशा से ईसाई धर्म के विरुद्ध नास्तिकता का प्रचार होने के कारण सम्राट् की शक्ति का बराबर मुँह देखना पड़ा जिससे वहाँ का बिशप रोम के बिशप की तरह शक्तिशाली न बन सका। इन दोनों धर्म सघों में भाषा और विचारों के कारण आरम्भ से ही बिलगाव था। सिद्धान्तों की विभिन्नता भी थी। आठवीं शताब्दी में मूर्ति पूजा के प्रश्न पर दोनों सघों में फूट पड़ गई और वे हमेशा के लिये भ्रमण हो गये। रोम के बिशप को राजधानी से बाँवने वाला यह सूत्र भी टूट गया।

पोप के गौरव की उन्नति—राजधानी के पूर्व में चले जाने के कारण, रोम के बिशप को सारे साम्राज्य के धर्म सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय दिये जाने के कारण और वर्ग जातियों के आक्रमणों के फलस्वरूप पश्चिम में सम्राट् की शक्ति और अधिकार का ह्रास हो जाने से रोम के धर्मसघ और उसके बिशप का अधिकार बढ़ गया। धार्मिक विषयों में अधिक स्वतन्त्र होने के साथ साथ धर्मसघ अब लौकिक मामलों में अधिक स्वतन्त्र होन लगा। रोम का बिशप लौकिक शासक का पद लेने लगा और उसके आधीन पादरी राज्य कर्मचारी बनने लगे। गीर्गो को हरा कर इटैली के राज्यों के साम्राज्य में मिलाने के फलस्वरूप रोम नगर और उसके आस पास के प्रदेशों के लोगों का जीवन बिलकुल अस्त व्यस्त हो गया था। उसके बाद ही उत्तर से लम्बार्डों नाम के आक्रमणकारियों ने अपनी विनाश क्रिया आरम्भ की। सम्राट् अब इतना सबल न था कि रोम और इटैली की रक्षा करता। लम्बार्डों के राजा ने रोम को घेर लिया और उसके आस पास के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। रोम के बिशप ने राजा के इस प्रयत्न का विरोध किया कि रोम उसके राज्य में मिला लिया जाय, किन्तु सफलता न होने देख पोप ने पश्चिम में बसे हुए फ्रैंक से महायुद्ध माँगी। ये लोग ईसाई धर्म के

धनुषायी थे। इनके सम्राट् आग्स मार्टस और उनके पुत्र सीपिन ने महायन्त्र दी, लम्बाई को मात्र मग्राया और गण के, घासीन प्रदेश को यागिस गोर को दे दिया। इनके अग्निकुल बुद्ध और प्रदेश भी जीन पर सीपिन ने पाप को भेंट कर दिये। पंथ पक्षिने ही मे व्यवहार में लोभ भावन था अब प्रकट रूप में यह प्रदेश का स्वामी और सामन्त धन गया। बदले में पोप ने घना-धितानी सीपिन को प्रेषों का राजा मान लिया और उसका राज्याभिषेक किया। उसने पूर्वे घनाधितारी होने के कारण उसे यह मान्यता प्राप्त थी। अब पोप का प्रभुत्व राजाओं में भी अधिक हो चुका था। सन् ८०० ई। जब सीपिन का पुत्र मारिमेन एक विधायक प्रेष राज्य का उत्तराधिकारी हुआ तो पोप ने उसे रोम का सम्राट घोषित किया। इन प्रकार पवित्र रोम साम्राज्य का आरम्भ हुआ।

पोप के पद पर नियुक्ति—पोप के पद पर रोम के निवासी और पादरी एक व्यक्ति को चुन कर नियुक्त करते थे। नये पोप के चुनाव के पश्चात् प्रायः विरोधी दलों में भारघाट हुआ करती थी। जब परिस्थिति बदली तो नगर के कुछ कुलीनों ने जिनका नगर में बड़ा प्रभुत्व था इन पर अपने अनु-बूत व्यक्तियों को चुनना आरम्भ कर दिया। रोम के बाहर पोर का बड़ा गौरव था किन्तु स्वयं रोम में पोप इन कुलीनों की कठपुतली बना रहता था। ये लोग जब चाहते पुराने पोर को हटा देते और नये पोर को नियुक्त कर देते। कभी-कभी महा अयोग्य व्यक्ति इन कुलीनों के सहारे में पोर बन जाते थे। पोर के पद पर योग्य और पवित्र व्यक्ति ही नियुक्ति हों इस अभिप्राय में सन् १०५६ में गण की एक कौमिल ने यह व्यवस्था कर दी कि पादरियों का एक निश्चित दल ही पोप को चुने। उसके बाद यह भी निश्चित हुआ कि पोर के पद पर चुने जान के लिये व्यक्ति का आचरण आदि कैसा हो।

ईसाई धर्म संघ के राजनैतिक विचार

ईसाई मत न नये राजनैतिक विचारों को प्रवृत्त मात्रा में जन्म नहीं दिया। जिस समय इस धर्म का जन्म हुआ उस समय साम्राज्यतया यह स्टेड्स विचारधारा जन्म चुकी थी कि ईश्वर इस समार का शासक है। प्राकृतिक विधान जो मानव की बुद्धि से व्यक्त होता है वह इस ईश्वरीय विश्वराज्य का नियंत्रण करता है, ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं और राज्य तथा विधान का उद्देश्य न्याय की स्थापना है। इन विचारों को ईसाई मत के अनुयायी भी मानते थे और अन्य मतावलम्बी भी। ईसाईयों ने विचार धार्मिक से राजनैतिक न थे। वे अन्य मतावलम्बियों के समान ही प्रचलित

राजनैतिक विचारों को स्वीकार करते थे। केवल उनमें वे धार्मिक पुट दे देते थे। उदाहरण के लिये वे कहते थे कि विधान ईश्वर प्रेरित है और उनकी धर्म पुस्तकों में वह मिलता है।

स्वयं ईसा को राजनीति में कोई मनलगाव न था। अपने जीवन के ऐसे सिद्धान्तों का उपदेश किया जिन पर चलने से राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता ही न हो। नैतिक आचरण को शुद्ध बनाना ही ईसा का उद्देश्य था, नैतिक आचरण जितना ही उच्च होगा राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता उतनी ही कम हो जाती है। सम्पत्ति तत्जनित अविकाट को हीन बतलाना और निर्धनता व नष्टना को सर्व श्रेष्ठ ठहराना राज्य की उपयोगिता को नष्ट करना है। इस लोभ की अपेक्षा परलोक को धार्मिक महत्त्व देना भी राज्य के महत्त्व को कम करता है।

न्यू टेस्टामेंट से हमें कुछ विचारों का पता चलता है जो ईसा के शिष्यों ने प्रतिपादित किये। पोल ने सब मनुष्यों की समानता दिखाते हुये कहा था "एक यूनानी है और दूसरा यहूदी, एक दास है और दूसरा स्वतन्त्र है यह स्त्री है और वह पुरुष है ऐन। कोई भेद वास्तव में नहीं है क्योंकि तुम सब ईसा में सब एक रूप से अन्तर्भूत हो।" इस उपदेश में बाहरी विभिन्नता को गौड़ समझा कर मूल एकता को प्रधानता दी है। इसी विचार के आधार पर आगे चल कर सब मनुष्यों की मौलिक एकता पर विश्वास जम गया। ईसाई धर्मावलम्बी व्यावहारिक भेदों को मानने से इन्कार नहीं करते प्रतीत होते थे क्योंकि दास प्रथा को वे अधार्मिक नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में दास का शरीर बन्धन में है, आत्मा बन्धन में नहीं है, इसलिए दास और स्वतन्त्र व्यक्ति में मूलतः कोई भेद नहीं है।

राज्य-सत्ता के आदेशों के आगे सिने झुगाना स्वयं ईसा ने ही अपने आचरण द्वारा सिखाया। ईसा के ये शब्द प्रसिद्ध हो गये हैं कि "सीजर के प्रति वह दाते करो जो सीजर की है और ईश्वर के प्रति वे जो ईश्वर की हैं।" यह राज्य के प्रति निष्ठा रखने और उसके आदेशों का पालन करने का संकेत है। सेंट-पील का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किमी गत्ता के आधीन रहे। सब प्रकार की सत्ता ईश्वरीय गत्ता है क्योंकि ईश्वर को सत्ता के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जो कोई भी इस सत्ता का विरोध करता है वह ईश्वर के आदेशों का विरोध करता है और जो ऐसा करेंगे वे दण्ड पायेंगे। सागरु भलाई के लिये नहीं बल्कि बुराई के घावक हैं। सेंट-पील का यह उपदेश ईसाई धर्म का सिद्धान्त बन गया और गत्ता के प्रति निष्ठा तथा उसकी आज्ञा का पालन एक मद्भाग्य माना जाने लगा। कुछ लोगों का

पहला है कि यह उपदेश लता नीचे ईसाई मनात्र की अनुगता हीनता की दशाओं के विवे रिया गया था और उता वडा चन्डा प्रभाव पडा ।

राज्य के रूप में मन्वन्त में म्मु टैन्स्टामेंट म तिगा है कि राज्य ईश्वर निर्मित संस्था है और राज्य शक्ति ईश्वर में प्राप्त गर्भित है । रोम के विधानज्ञा का सिद्धांत हमारे विपरीत था । वे राज्य शक्ति की जनना द्वारा मुमुर्द शक्ति मानते थे । ईसाई शासन की ईश्वर का मन्त्री मममने में । शासन की प्राप्ता हमलिये ईश्वर की प्राप्ता समभी जाती थी । ईसाई धर्म प्रचारकों का इस प्रकार का उपदेश देने का तात्पर्य यह रहा हो कि वे रोम के शासकों के विरोध में बंध रहे । मन्भव भी है कि यदि वे अपने अनुयायियों को ऐसा उपदेश न देने तो विधर्मी शासन इन नये धर्म के प्रचार में बाधा प्रवन्त डालत । ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ म निम्न श्रेणी के लोगों में हुमा था । श्रद्धा के आधार पर उन्हें धर्म का उपदेश दना ही शु र था । जब ईसाई धर्म का उन्वयनों में प्रचार हुमा स्टोइक विचारा व सिद्धान्तो म इस धर्म के फैलने में बडी सहायता मिली । उन्वयनों में स्टोइकों के ये सिद्धान्त माय हो चुके थे कि विश्व के मय मनुष्य एक विश्वराज्य के नागरिक हैं और प्रापस में समान हैं । इन विश्वराज्य के विधानो का अधिष्ठान मनुष्य की सद् विवेक बुद्धि है जो ईश्वर निर्मित है । असन में ईसा के सिष्यो के विचारा पर इन स्टोइक विचारों की छाप थी । या भी कहा जा सकता है कि उस समय का शाता वरण स्टोइक विचारधारा के अनुकूल था । धर्मोन्वयनों ने जब साधारण लोगो के सामन य विचार रख तो उ ह धार्मिक रूप दे दिया किमसे वे सहज ही श्रद्धोपयोगी बन गय ।

एम्ब्रोस, ऑगस्टाइन और ग्रेगरी महान्

चौथी सताब्दी म जब ईसाई धर्म राजकीय मृत घोषित हुमा उस समय तक ईसाई धर्म मय एक बहुत बडा संगठन बन चुका था । सध के पाम बडी सम्पत्ति हो गई थी । यह सम्पत्ति मुख्यतया भूमि के रूप म थी । भूमि ही उस समय सम्पत्ति का सब से महत्त्व पूर्ण रूप था । संगठन का रूप शासकीय जैसा बन चुका था । धर्माधिकारियों की सीढी बन कर महन्तशाही स्थापित में भी हो चुकी थी । ईसाई पुरोहित धर्मक्षेत्र के अनिश्चित शासकीय मामलो में अपना अधिकार जतान लग थ । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि निश्चित धार्मिक सिद्धान्तो का भी जन्म हो जिनके आधार पर सध का धार्मिक शासन चल सके । नास्तिकता को रोकने के लिये इन सिद्धान्तो के पालन पर कडी दृष्टि रखी जाने लगी थी ।

इसी समय एम्ब्रोस, ऑगस्टाइन और ग्रेगरी महान् हुये जिन्होंने अपने लेखों में सघ और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में अपने विचार प्रकट किये। एम्ब्रोस चौथी शताब्दी में, ऑगस्टाइन पाचवी शताब्दी के आरम्भ में और ग्रेगरी छठी शताब्दी में हुआ। इन्होंने सब और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धी कोई प्रभवद्व सिद्धान्त स्थिर नहीं किये किन्तु जो विचार इनके द्वारा व्यक्त हुये वे वाद में इस विषय के प्रमाणभूत सिद्धान्त माने जाने लगे। एम्ब्रोस सघ की स्वायत्तता का बड़ा पक्षपाती था। उसका कहना था कि धर्म के मामलों में सब लोगों पर सघ का पूर्ण अधिकार है यहाँ तक स्वयं सम्राट् भी इन मामलों में सघ के अनुशासन में है। एक मामले में उसने सम्राट् वलेंटीनियन से कहा था कि धर्म के मामले में पादरी सम्राट् का न्याय करें न कि सम्राट् पादरियों का। जब वलेंटीनियन ने एम्ब्रोस को यह आज्ञा दी कि वह एक गिरजा घर को ऐरियनों को दे दे तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि सम्राट् महलों का स्वामी है पादरी गिरजाघर का। उनका कहना था कि धर्म का एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लौकिक मामलों में वह राजा की सत्ता स्वीकार करता था। राजा कर वसूल कर सकता है, सघ की भूमि भी ले सकता है परन्तु गिरजाघर नहीं ले सकता। वह ईश्वर का गृह है, जो ईश्वरीय वस्तु है, उस पर सम्राट् का आधिपत्य नहीं हो सकता। यह सब कहते हुये भी एम्ब्रोस सम्राट् के आदेशों के पालन की दलपूर्वक रीति के पक्ष में न था। वह सम्राट् के विरुद्ध जनता को भडकाने के विरुद्ध न था। वह सम्राट् की अनधिकार चेष्टाओं की धार्मिक ढंग से आत्मा के बल से रोकना चाहता था। उसके अनुसार पादरी का यह धर्म था कि वह सदाचार के सम्बन्ध में सम्राट् भी भी भर्त्सना करे। सम्राट् थियोडोसियस की मरहत्या के अनुरोध के कारण एम्ब्रोस न बड़ी भर्त्सना की। अन्य लौकिक विषयों में वह सम्राट् की आज्ञापालन का विरोध करना ठीक न समझता था।

ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक 'ईश्वरीय नगर' में मानव इतिहास का महत्त्व और उद्देश्य बतलाते हुये कहा है कि ईसाई तब मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा है। मनुष्य की प्रकृति का दो प्रकार का रूप है, एक जड़ जो दरीर के रूप में व्यक्त है और दूसरा चेतन जो आत्मा के रूप में स्थित है। इस द्विविधा प्रकृति के कारण मनुष्य दो समाजों का अंग है, एक लौकिक समाज का जिसका सम्बन्ध दरीर के भरण, पोषण, रक्षा आदि में है, और दूसरे दैवी समाज का जहाँ आत्मिक शान्ति और अमरत्व प्राप्त रहता है। रोम साम्राज्य उनके अनुसार नैतान का राज्य था। ईश्वर का

शासनाध्य यह तब में हुआ जब उनमें ईसाई धर्म मनुष्य हो गया। पहिले में समाज सगठन का आधार मनुष्य की दासताओं थी, दूसरे का आधार आत्मता की शान्ति और समरस्य है। आगस्टाइन इन दो प्रकार के समाजों के पारस्परिक सम्पर्क को ही मानव इतिहास मानता था। मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक जीवन में पारलौकिक जीवन को वह अधिक महत्त्व देता था। इसलिये यह राज्य को जिनका सम्बन्ध लौकिक जीवन से है ईश्वरीय राज्य से नीचा गिनता था। लौकिक जीवन में मनुष्य को कभी क्षान्ति नहीं मिल सकती, पारलौकिक जीवन ही मनुष्य का अन्तिम ध्येय है। यह पारलौकिक जीवन ईसाई मذهب द्वारा ही सम्भव है। ईसाईन का कहना है कि यह मानना ठीक नहीं है कि आगस्टाइन ईसाई मذهب को ईश्वरीय राज्य न समझता था और लौकिक सत्ता को वह दाँतान का राज्य मानता था।

राज्यसंविन को आगस्टाइन ईश्वरप्रदत्त मानता था जैसा कि अन्य ईसाई विचारक मानते थे। राज्य मनुष्य के पाप को ठिकाने के लिये बन का प्रयोग करता है, राजा की आज्ञा मानना धर्म है क्योंकि पाप का प्रायश्चित्त होकर मनुष्य पुण्यात्मा बनता है। आगस्टाइन के अनुसार राज्य यही है जो ईसाई मत को मानता है जिसमें दारौरिक दासताओं की पूर्ति की अनेका आदिम क्षान्ति पर अधिक दृष्टान दिया जाता है और जहाँ एक धर्म को मानते हुये श्रद्धा पूर्वक राज लोग एक भाव से रहते हैं। इस प्रकार आगस्टाइन ने धर्म और राज्य का भेदहीन मेल कर दिया। धर्म और राज्य की एक रूढ़ि का विचार तब से कई शताब्दियों तक लोगों के मन से न हटा, और आज भी यह बिलकुल हट गया है यह कहना असम्भव है। आगस्टाइन विमर्श व अन्य विधर्मी विचारका के इस विद्वान्त को न मानता था कि राज्य का उत्तम न्याय की स्थापना करना है। इसका कारण वह यह बतलाता था कि विधर्मी राज्यों में ऐसा कभी सम्भव ही नहीं हुआ। ईसाई मत को मानने वाले राज्यों में ही यह सम्भव होने से यह कहा जा सकता है कि ईसाई धर्म ही न्याय की स्थापना कर सकता है। आगस्टाइन युद्ध में हार को ईश्वर से दिया हुआ पापों का दण्ड समझता था। इसी आधार पर युद्ध में हारे हुये लोगों को दास बनाना चुरी बात न थी, दास बनन पापों का फल भोगता है।

ग्रैगरी के अनुसार प्रजा को यह अधिकार नहीं है कि वह राजा की आज्ञा की अवज्ञा करे चाहे राजा कितना ही अनाचारी क्यों न हो। यदि राजा दुराचारी है तो वह ईश्वर से दण्ड पायेगा। इस लोक में राजा के ऊपर ईश्वर के सिवाय और कोई सत्ता नहीं है। पादरी भी केवल असन्तोष प्रकट कर सकता है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता।

इन तीनों विचारकों में से आगस्टाइन के विचारों का प्रभाव बहुत पड़ा। आगे आने वाले अन्य विचारकों ने आगस्टाइन के विचारों को बहुत कुछ अपनाया। आइस के बयानानुसार आगस्टाइन की "ईश्वरीय नगर" की पुस्तक के आधार पर "पवित्र रोम साम्राज्य" की स्थापना हुई। शार्लमेन इसी पुस्तक की शिक्षा को मानकर अपने साम्राज्य में ईश्वर की इच्छा को शासक का रूप देना चाहता था।

ट्यूटन जातियों के राजनैतिक विचार

छठी शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप पर रोम के विचारों का प्रभुत्व था। विचारक और लेखक सब के सब राज्य तथा विधान के सम्बन्ध में एक से ही विचार रखते थे जो प्राचीन रोम में मान्य हो गये थे। रोम की परम्परा ईसाई मत के फैलने के बाद भी ज्यों की त्यों चली आ रही थी। किन्तु जब से उत्तरी आक्रमणकारियों ने अपना प्रभुत्व जमाना आरम्भ किया रोमन विचारों और संस्थाओं पर आक्रमणकारियों के विचारों और संस्थाओं की छाप पड़ने लगी। छठी और नवीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप से रोम का प्रभाव हट गया। साम्राज्य की राजधानी हटने से रोम पर सम्राट का प्रभुत्व न रहा। न रोम के धर्मसंघ का पूर्वीधर्म संघ से सम्बन्ध रहा। रोम का बिशप इटली के एक बड़े भाग का स्वयं शासक था और रोम सम्राट के स्थान पर पश्चिम में फ्रैंको के राजा से अधिक निरंकुश रहने लगा था। आक्रमणकारियों के हमलों के कारण एक स्थान से बहुत बड़े राज्य पर शासन करना कठिन हो रहा था। दशवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में हूणों के फिर आक्रमण हुये और अराजकता फैली। ऐसी अवस्थिति के समय में राजनीतिज्ञों और विचारकों का होना सम्भव न था। किन्तु नवगन्तुओं की सारकृति का पुरानी रोमन सारकृति के मेल होने से विधान और राज्य के सम्बन्ध में कुछ नवीन धारणायें उत्पन्न हुईं।

ट्यूटन लोग व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बहुत महत्व देते थे। राज्य का वैसा महत्व न था जैसा रोम साम्राज्य में था। इस वैयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रभाव आगे चल कर सामन्तवादी प्रथा के जमने में पड़ा। यह वैयक्तिक भावना इन लोगों के विधान सम्बन्धी विचारों में भी पाई जाती थी। विधान राज्य की सम्पत्ति न होकर उस व्यक्ति समूह की सम्पत्ति समझी जाती थी जो उसमें नियन्त्रित होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ वही भी यह समूह जाता था अपना विधान अपने साथ ले जाता था। जब ये लोग रोम साम्राज्य में आये तो रोम के विधान को न मानते थे। इसी कारण के कारण ट्यूटन राज्यों में रोमन लोगों पर ट्यूटन विधान लागू होना नहीं सम्भव

मया, यन्त्र रोम के विधान ही उन पर लागू होने थे। धीरे धीरे रोमन विधानों ने ट्यूटनो के प्रथमिय गीनि विधानों को लेन वल्ल दिया। ट्यूटन धीरे रोमन शक्तिपा के सम्बन्धों के निचे ऐसे सामान्य विधानों की रचना हुई जो सब आशियों पर लागू होने थे। कुछ समय के पश्चात् यह धारणा मिट गई कि विधान किसी जाति विशेष की निजी सन्तुष्टि और यह माना जाने लगा कि विधान प्रादेशिक है। यह एक प्रदेश में रहने वाले सब लोगों पर समान रूप में लागू है। सारे राज्य में एक विधान की उपयोगिता अभी न हुई थी। एक ही राज्य में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विधान थे। दण्डात्मक विधान की राज्य में सर्वमान्यता इस बात पर निर्भर करती थी कि राजा कहां तक सारे राज्य पर अपनी शक्ति का प्रभाव रख सकता था। स्थानीय विधान राजा के विधान के और सामान्य विधान से प्रायः भिन्न होने थे।

विधान निर्माण—विधान क्या है इसके सम्बन्ध में भी ट्यूटनो के विचार रोमन विधानों से भिन्न थे। वे विधान को मानव-निर्मित न समझते थे। वे यह समझते थे कि विधान को किसी शक्ति या समूह ने बनाया है। इसके विपरीत ध्वनि या समूह विधान निर्मित समझा जाता था। विधान की कल्पना बंगी ही थी जैसी प्राचीन धर्मशास्त्रों में धर्म की थी। धर्म सब जगह भोज-त्रोत समस्त और सटन समझा जाता था। अनादिशत में जो रीति-रिवाज चले आ रहे हैं वही धर्म है, विधान है, ऐसी सर्वमान्य धारणा थी। इस धारणा के होने हुए यह कैसे कहा जा सकता था कि विधान का निर्माण कोई राजा या विधानज्ञ या प्रगल्बनी करती है। नई परिस्थिति या सामना करने के लिये नये विधान को बनाने की आवश्यकता न थी, प्रचलित विधान का मूल अभिप्राय मातृम नर केवल इतना रहता ही आवश्यक माना जाता था कि विधान क्या होता चाहिए। इस अभिप्राय को कोई विधानज्ञ या राजा मातृम न करता था। विधान सारी जनता की सम्मति समझी जाती थी और आवश्यकता पड़ने पर वही यह निर्दिष्ट करती थी कि विधान क्या है। इस प्रकार यह धारणा सर्वमान्य हो चुकी थी कि विधान में उलट-फेर करना या उसके सम्मुख रूप को निर्दिष्ट करना सारे समाज का काम है जिसमें वह विधान व्यवहृत है।

विधान और शासक—जिस विधान का स्वरूप इतना व्यापक था सामक उससे बाहर न रह सकता था, राजा का काम इतना भर था कि वह समाज के प्रमुख जानकार व्यक्तियों से सलाह लेकर यह घोषित कर दे कि प्रचलित विधान क्या है। वह विधान का निर्माण न समझा जाता था। वह विधान से ऊपर न था बल्कि उस समाज का सदस्य होने के नाते उस पर भी

विधान लागू होता था। राजा प्रचलित रीति-रिवाज के अनुराही शासन कर सकता था। वह उनकी अवज्ञा कर उनके विरुद्ध कोई कार्य न कर सकता था। प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार समाज के जीवन को संगठित करना ही उसका कर्तव्य था। राजा का शासनाधिकार देश के विधानों से नियंत्रित है इस सिद्धान्त का मूल इसी प्राचीन धारणा में था। इस धारणा के रहते हुए राजा कभी निरकुश नहीं हो सकता। रोमन विधानों के अनुसार राजा को शासन का अधिकार मिलने के पश्चात् सब तरह की वैधानिक प्रभुता प्राप्त हो जाती थी, किन्तु मध्ययुग के इस सिद्धान्त के अनुसार राजा को प्रतिशस्त्र प्रजा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। वह प्रजा की इच्छा व उनके सनातन धर्मों के विरुद्ध नहीं चल सकता। द्यूटन राज्यों में शासन शक्ति रोमन शासकों की तरह केन्द्रित नहीं थी जहाँ सीनेट, सम्राट् या विधानों के आदेशों के द्वारा शासन होता था। इन द्यूटन राज्यों में न एक विधान था न एक व्यक्ति पूर्ण अधिकारी शासक। शासन शक्ति भारे संगठित समाज में थी और स्थानीय रीति रिवाजों का नियम नहीं था। जो व्यक्ति शासन करते थे या शासन में भाग लेते थे उनकी शासन शक्ति केवल इमीलिये मान्य नहीं थी कि वे राज्य में ऐसा अधिकार पाये हुए हैं और राजा के कर्मचारी हैं। किन्तु समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होने के कारण ही वे इस शासन के अधिकारी समझे जाते थे। राजा द्वारा नियुक्ति होने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी। इससे स्पष्ट है कि शासन-शक्ति विभिन्न स्थानों व व्यक्तियों में विकेंद्रित रहती थी। इन द्यूटन राज्यों में रोमन सम्राट् की तरह शासन सत्ताधारी जैसा राजा मध्ययुग के आरम्भ में नहीं था।

राजा की नियुक्ति—द्यूटन जानियाँ अपने नेता को अर्थात् शासन को चुना करती थी। यह प्रथा पुरानी रही होगी क्योंकि य लोग कुशन योद्धा के नेतृत्व में लड़ने वाले लोग थे। जब विजय के पश्चात् इनके राज्य बँट गये तब शायद राजा का अधिकार बर्नागत होने लगा। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस के बाद भी यह धारणा बनी रही कि राजा प्रजा द्वारा चुना जाता है। तत्कालीन राज्याभिषेक धोरणों से यह निष्कर्ष निम्नता है कि मध्ययुग के आरम्भ में राजा को दो प्रकार का अधिकारी माना जाता था। वह राज्य का उत्तराधिकारी और प्रजा से चुना हुआ समझा जाता था। चुनाव वास्तव में आज्ञाकारी की तरह नहीं होता था न सब व्यक्ति राजा को चुनने में भाग लेते थे। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि राजा के उत्तराधिकारी को राजा मान लेते थे तो वह राजा बन जाता था। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों

की मान्यता प्राप्त होता था। अतः धर्म या मान्यता जारी करना भी मान्यता समझी जाती थी। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति माध्याम्य नियंत्रित रूप में यह मान्यता न देते थे, किन्तु जिस पक्ष या सम्प्रदाय के अधिष्ठाता होते थे उसकी धर्म से यह मान्यता प्रदान की जाती थी।

सामन्त-वाद की प्रथा— मध्ययुग में राज्य व्यवस्था का एक सामन्तवादी था। यह ऐसा था जो जब पारो धर्म व्यवस्था धर्म प्रदान करने के कारण बड़ी सामान्य व्यवस्था स्थापित करता रहता था। भूमि की उग समस्त साम्राज्य की बातें महाराज की धर्म प्रतीक समझी थी। साम्राज्य का जंगल न उद्योग या न व्यवसाय। गाँव की उग समस्त सामान्य की छोटी दुकानें थी। भूमि पर गारे गाँव वालों का स्वामित्व था और प्रचीन गीत-रिवाजों के अनुसार इन भूमि का उपयोग होता था। गाँव को स्वयं ही अपनी रक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता था, क्योंकि उग समस्त अपने-जाने के गुप्ततः सामान्य न थे और कोई केन्द्रीय राज्य होता न था जो व्यवस्था बनाये रखती। गाँव की रक्षा का भार जमींदार या यों कहिये गाँव के मजदूर व्यक्ति पर ही पड़ा। यह वह भार तब तक न उठा सकता था जब तक कि अपने में बरताने किसी अन्य व्यक्ति का सहारा न पा ले जो आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता कर सके। रक्षा की इन सहायता के बदले में छोटा जमींदार बड़े जमींदार का सामाजी बन जाता था, अर्थात् जमीन पर अपना स्वामित्व अपने रक्षक की गौण रूप से उग पर कृपि करता और अपने रक्षक की उग का भाग देता था। रक्षक और रक्षित का यह सम्बन्ध वैयक्तिक था, इनका रूप राजकीय न था। इन रक्षित कृषकों के प्रतिरूप कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बीर सहाय थे, किन्तु जीवित या मरण उनसे पाग न था। ये लोग किसी बड़े जमींदार के पाग रहते और भरण-पोषण के बदले में उसकी युद्ध में सहायता करते थे। प्रत्येक छोटा जमींदार अपने से बड़े जमींदार, बड़ा जमींदार अपने से अधिक बड़े जमींदार और इसी तरह इन पारस्परिक सम्बन्धों की लड़ी बनी हुई थी। यह मिलगिला राजा तथा पादरी तब चलता था। राजा या पादरी भी अपनी भूमि को सामन्तों में बांट देने के और ये सामन्त राजा या पादरी की सैनिक सहायता देने की वचन बद्ध हो जाते थे। फिर सामन्त बड़े जमींदार की बाँटते, बड़े जमींदार छोटे जमींदार को, इस प्रकार सीढ़ी के अन्तिम डेरे पर जमीन का जोतने वाला किसान होता था। प्रत्येक अपनी भूमि को अपने में छोटे व्यक्तियों को पट्टे पर उठाये रहता था। पट्टे की यह प्रथा धर्ममय की भूमि-वितरण में भी प्रचलित हो गई थी। इस प्रकार भूमि के पट्टे के और सैनिक सहायता के वचन के आधार पर ऊपर से नीचे तक सब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए थे।

जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो वहाँ स्पष्ट है कि कोई इस प्रकार की सेना राज्य में नहीं हो सकती जो पूरी तरह से राजशक्ति के आधिपत्य में हो । आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से सैनिकों की माँग करता था तब कहीं सेना तैयार होती थी । यह स्वाभाविक था कि ऐसी व्यवस्था में राजा शक्तिशाली न हो सकता था क्योंकि उसे सामन्तों का मुँह देखना-पड़ता था । यही बात धन के सम्बन्ध में भी सच थी । कर लाने की प्रथा न थी और राजा प्रजा पर कर लगा कर राज्य कार्य के लिये धन एकत्रित न कर सकता था । कर के स्थान पर राजा के आसामी निश्चित अवसरों पर भेंट दिया करते थे और राजा की आमदनी का यही साधन था । इसके अतिरिक्त राजा की दण्डशक्ति भी परिमित थी । उसके आसामी अपनी जमींदारी में स्वयं दण्डधर का काम करते थे, मुकदमे तय करते और दण्ड देते थे । राजा इस काम में हस्तक्षेप करने का अधिकारी न समझा जाता था । इस वर्णन से स्पष्ट है कि राजा की सैनिक, आर्थिक और शासन शक्ति कितनी विश्रुत और निःशक्त थी । वह अपनी प्रजा पर अपने कर्मचारियों द्वारा शासन नहीं कर सकता था । परिणाम स्वरूप लोगों के मन में एक देश और एक शासक की भावना बहुत दूर थी । राजा के आसामी राज के आधिपत्य को उस प्रकार भी न मानते थे जिस प्रकार कि आधुनिक राज्य में केन्द्रीय शासन का आधिपत्य स्थानीय शासन मानते हैं । उनका राजा से सम्बन्ध बहुत कुछ पारस्परिक समानता और मित्रता पर आधारित होता था । स्वामी और आसामी के अधिकार और कर्तव्य निश्चित सीमा के भीतर थे । इस सीमा के बाहर स्वामी आसामी के प्रभुत्व में हस्तक्षेप न कर सकता था, आसामी के सेवक आसामी के प्रति निष्ठ रहते थे न कि उनके स्वामी के प्रति । आसामी की सम्पत्ति पूर्णरूप से आसामी की रहती थी, स्वामी उसे न छीन सकता था । आसामी स्वामी का आधिपत्य निश्चित शर्तों पर मानता था जिनमें एक शर्त यह भी थी कि स्वामी आसामी की रक्षा का भार ले । यदि स्वामी रक्षा न कर सकता था तो आसामी उस आधिपत्य से स्वतंत्र हो सकता था । पारस्परिक सेवा का बंधन जो स्वयं बिना किसी राज्यशक्ति के अङ्गुष्ठ में पूरा होना था या पूरा न होने पर जिसके लिये राज्य दण्ड की व्यवस्था न थी इस सामन्तप्रणाली का मूलमंत्र था । शासन के अधिकारी भी सामन्तों के समान अपने पद को वशागत समझते थे । एक ही कुटुम्ब के लोग राज्य पदों पर चढ़ते चले जाते थे । आसामी लोग भी भूमि के पट्टे के बदले में कुछ सेवाएँ करते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि राजकर्मचारी अपने को राजा का भूय न समझते थे किन्तु राजकीय पद पर उनका अधिकार समझा जाता था क्योंकि वे समुदाय के जमींदार हैं, कर वसूल

करते पाते हैं या अनुग्रह प्राप्त के दण्डनायक हैं। इन प्रकार की सामन्त यादी प्रथा में आपुनिक मान की प्रभुता और उनमें निगूत विधान सम्बन्धी धारणा न जम सकती थी। न कोई एक व्यक्ति सर्वप्रभु था न उनका आदेश विधान हो सकता था। विधान का रूप सत् गांव या तत् प्रदेश में प्रचलित रीति रिवाज ही विधानों के समान माने जाने थे। जंगल पहिले कहा जा चुका है विधान की घोषणा का मतलब यही होता था कि जानकार व्यक्ति ने ठीक कर यह निश्चित किया है कि रीति रिवाज का समान रूप समुदाय है। विधान किसी मजिस्ट्रेट की दण्डात्मक आज्ञा न होती थी। आगामियों के ध्यानालयों में इन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार भगवों का नियन्त्रण होता था। राजा का आग्रह स्वयं राजा का दरबार ही होता था। दरबारी राजा के आगामी सामन्त लोग होते थे। राजा और सामन्तों के पारस्परिक भगवों का नियन्त्रण इस दरबार में ही होता था। इन नियंत्रण को दरबारियों की मामूहिक शक्ति ही कार्य-वित करती थी। यह मामूहिक शक्ति राजा पर भी नियन्त्रण करती थी। यदि राजा दरबारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता तो दरबारी सामन्त मिल कर अपनी शक्ति से राजा को ऐसा करने से रोक सकते थे।

मध्ययुग के सामन्त-वादी राज्यों में राजसत्ता का यद्यपि अस्तित्व से सीधा सम्बन्ध न था, उस पर राजा की आज्ञा लागू न होती थी, न राजा उसको दण्ड दे सकता था, फिर भी सब लोगों में यह धारणा जमी हुई थी कि राजा सर्वश्रेष्ठ है और पृथ्वी पर ईश्वर का दूत है। उसके ऊपर सिवाय परमेश्वर के किसी अन्य का नियन्त्रण नहीं हो सकता, यह भावना धीरे धीरे दृढ़ होनी गई और व्यक्ति यह समझने लग गया कि सामान्त के प्रतिस्वित राजा के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य है। राजाओं ने भी इस भावना से लाभ उठा कर सामन्तों की शक्ति पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया। दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय की उन्नति से सामन्तवादी प्रथा का बन्धन ढीला पड़ने लगा। इस प्रकार कई कारणों के मिलने से सामन्तवादी राज्य मिलकर एकत्र राष्ट्रीय राज्य बन गया।

पवित्र रोम साम्राज्य

पश्चिमी यूरोप में बर्बर जातियों के आक्रमणों के कारण रोमन सम्राट् का प्रभुत्व वहाँ से जाता रहा। किन्तु रोम के धर्मसंघ का प्रभुत्व ज्यों का त्यों जमा रहा। पोप ने इन आक्रमणकारियों के राज्या में धर्म प्रचारकों द्वारा ईसाई धर्म का खूब प्रचार कराया। इन असभ्य जातियों में धर्म के प्रति पहिले से ही बहुत श्रद्धा थी। इसलिये सातवीं शताब्दियों में धर्मसंघ के बिशपों को स्थान प्राप्त रहता था और उनका बड़ा प्रभुत्व था। वही-वही

स्थानीय शासन कर्मचारी भी विशेष ही होते थे । इस प्रकार रोम साम्राज्य की शासन एकता के स्थान पर ईसाई धर्म की शासन एकता स्थापित होती जा रही थी जो विभिन्न राज्यों को एक धर्मसंघ के शासन के एक सूत्र में बाँधती थी । रोम साम्राज्य की शासन पद्धति की देखा-देखी रोमन कैथोलिक धर्मसंघ में केन्द्रीय-करण हो चुका था । अकेले पोप की सत्ता में धर्मसंघ का संगठन हो चुका था । पोप ने पूर्वी रोमन सम्राट् का आधिपत्य अस्वीकार कर दिया था । वह स्वयं एक प्रदेश का शासक बन गया था और लौकिक तथा धार्मिक क्षेत्र में पूर्वी सम्राट् का प्रभुत्व न मानता था । धर्मसंघ और उसके अभिष्ठाताओं की प्रवृत्ति अधिवाधिक लौकिक शासकों के नियन्त्रण से अलग होने की ओर होती जा रही थी । पीपिन और चार्लमैन को जब पोप ने राजतिलक करके फ्रैंको का सम्राट घोषित किया तब चार्लमैन यह न समझता होगा कि पोप द्वारा राजतिलक कराने की प्रथा में कितने महत्व-शाली परिवर्तनों का बीज निहित है । इसके बाद पश्चिमी यूरोप में यह भावना सब के मन में घर कर गई थी कि पोप जिसको राजमुकुट पहना देगा वही रोमन सम्राट् कहलायेगा । रोम साम्राज्य की धार सबके मन में ऐसी जमी हुई थी और उस नाम के लिये लोगों में इतनी श्रद्धा और आदर था कि महत्वाकांक्षी राजा रोमन सम्राट् की पदवी के लिये लालायित रहते थे । चार्लमैन के बाद उसका साम्राज्य फिर छिन्न भिन्न हो गया और सब सामन्त स्वतन्त्र होकर छोटे-छोटे राजा बन बैठे । उसके पश्चात् सन् ९६२ ई० में जर्मनी के राजा ओटो को पोप ने सम्राट् घोषित किया और उसे राज-मुकुट पहनाया । कितना परिवर्तन हो गया ! जहाँ लौकिक शासक धर्म के मामलों में भी सर्वोपरि माना जाता था वहाँ वह अपने अधिकार को पोप द्वारा प्रदत्त समझने लगा । उसकी सत्ता की मान्यता पोप के आर्क्षवाद से होने लगी । १० वीं शताब्दी में ओटो के सम्राट् बनने के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य का आरम्भ माना जाता है । इस साम्राज्य में इटली के छोटे-छोटे नगर-राज्य थे और जर्मनी के सामन्ती राज्य थे जो ओटो की प्रभुत्व मानते हुये एक संघ में संगठित थे । ओटो के अपने बाद होने वाले सम्राट् अपने को रोमन सम्राट् अवश्य कहते थे किन्तु प्राचीन रोम सम्राटों की तरह साम्राज्य में उनका प्रभुत्व न था । सामन्तवादी प्रथा के रहते हुये वे सर्वप्रभु न माने जा सकते थे । सामन्त अपने अपने राज्यों में अपनी-मत्ता जमाते हुये थे और सम्राट् का आधिपत्य सब लोग न मानते थे । इसके अनिश्चित इटली के नगर-राज्य और सामन्त जर्मनी के सम्राटों से घृणा करते थे । वे जर्मनों की वर्चस्व अग्रगण्य समझते थे और अपने को उच्च समझते हुये उनके आधिपत्य के

विस्तृत विद्रोह किया करते थे। पोप भी यह चाहते थे कि सम्राट् उनके साथी भले ही रहें, अधिक शक्तिशाली बन कर उनपर प्रभुत्व न करने लग जायें। इस अभिप्राय से सम्राट की शक्ति को वे निर्वन करने के प्रयत्न में लगे रहते थे। उन्होंने मखेंदा सम्राट से दम प्रयत्न को विफल किया कि जर्मनी और इटली एक सूत्र में बंध जायें। इसलिये प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसी एकता और मगठन इस पवित्र साम्राज्य में न थी। फिर भी इसे साम्राज्य कहा जाता था क्योंकि यह विचार लोगों के मन में जम गया था कि रोमन साम्राज्य और रोमन ईसाई धर्मसंघ मानव विकास की शक्तिमत् सीढ़ी हैं और ये दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं, एक लौकिक और दूसरा दिव्य। सम्राट् मनुष्यों के लौकिक जीवन पर शासन करता था और पोप आध्यात्मिक जीवन पर। उस समय पोप और सम्राट् में विरोध की कल्पना भी नहीं की जाती थी वह एक ही कागज के दो पृष्ठ समझे जाते थे जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी है। सम्राट् लौकिक क्षेत्र में राजा था। पोप आध्यात्मिक क्षेत्र में शासक बन चुका था। आध्यात्मिक क्षेत्र में पोप की एकता अद्युष्ण थी किन्तु लौकिक क्षेत्र में यह एकता उतनी दृढ़ न थी। धीरे-धीरे सम्राट् में और पोप में विरोध बढ़ता गया और एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी बन गये। इस प्रतिद्वन्द्वता में लौकिक और आध्यात्मिक सत्ता का संघर्ष हुआ। मध्य-कालीन राजनैतिक विचार इन दो सत्ताओं में कौन बड़ा है, इस प्रश्न से सम्बन्धित तर्क से भरे हैं।

अध्याय ७

मध्यकालीन राजनैतिक चिन्तन

मध्यकालीन युग ११ वीं शताब्दी से लेकर १५वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला काल तब से आरम्भ होता है जब पोप ग्रेगरी सातवें और सम्राट् हेनरी चतुर्थ में संघर्ष हुआ। पोप बीनीफेस आठवें के समय तक यह चल रहा। इस काल में सम्राट् और पोप के संघर्ष में पोप की विजय हुई। दूसरा काल १४वीं शताब्दी में आरम्भ होता है जब नये राष्ट्रीय राज्यों ने पोप की सत्ता के विरुद्ध झण्डा उठाया और धर्म सुधार तथा विचार जाग्रति का युग आरम्भ हुआ।

मध्यकालीन राजनैतिक दर्शन का भार केवल यह था कि राजा बड़ा है या पोप। किसी विचारक ने राजा को बड़ा ठहराया किसी अन्य ने पोप को। दोनों के समर्थकों ने जो तर्क प्रस्तुत किये वे बड़े भ्रम-पूर्ण थे। इस भ्रमकता का कारण यह था कि ये विचारक अपने तर्कों को तीन आधारों पर प्रतिष्ठित करते थे। किसी बात में वे यहूदी धर्मतन्त्र को मानने वाली बाइबिल का सहारा लेते, कहीं रोमन एकतन्त्रात्मक विधान को मानते और कहीं अरस्तू के प्रथम पोलिटिक्स को प्रमाण उपस्थित करते। इन तीनों के मूल में मिथ्यात्व की एकता नहीं, विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेने के कारण यह एकता या समानता हो भी नहीं सकती थी। अरस्तू के विचार जो उस समय विवक्षित हुये थे जब राज्य और धर्म ऐसी दो पृथक् इकाइयाँ नहीं थी और ये विचार मध्यकाल की स्थिति में सच्चे नहीं उतर सकते थे।

मध्यकाल में चिन्तन आधुनिक युग के चिन्तन की तरह वैज्ञानिक ढंग का नहीं था जिसमें प्रयोग पर इस दृष्टि से विचार किया जाय कि वे इतिहास की बसोटी पर सच्चे उतरते हैं या बुद्धि-मग्न और तर्कयुक्त हैं या नहीं। मध्यकाल बुद्धि और भवेयता का युग नहीं था। वह श्रद्धा का युग था। कुछ बातों पर अहतुल्य श्रद्धा और विश्वास था और उन विश्वासा की बसोटी पर प्रत्येक विचार बना जाता था। अधिकतर चिन्तन पारलौकिक था। राजनीतिक नहीं था। न इस चिन्तन का राज्य या समाज की समस्याओं पर कोई प्रभाव पड़ा। अमल में धूनानी नगर राज्यों के पतन में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के समय तक कोई ऐसा चेतनापूर्ण राजनैतिक चिन्तन नहीं हुआ जिसने समाज व राज्य की समस्याओं पर प्रभाव डाला हो। केवल रोम का न्यायशास्त्र ही इन विषय

में एक आश्वाद गड़ा जा गरना है। मध्यमाल में ईसाई पादरी ही गमाज के शिक्षक थे। ईसाई विहागों में विद्याभ्यसन होता था और पादरी इस विद्या का रूप निश्चित करने थे। जानोपाजन का मतलब यही समझा जाता था कि ज्ञान का भिक्षु ईसाई साम्प्रदाय और धर्मगुरुओं से निश्चित विद्वानों की जानकारी प्राप्त कर ले। विद्वानों की विद्वत्ता इसी में समझी जाती थी कि वे शास्त्र बचनों का उन्हें कितना ज्ञान है और उन बचनों की बाल की गान निपालने में वे कितने निपुण हैं। किंगी धान की निद बचने के विषे शास्त्र-बचन प्रमाण माना जाता था। तर्क करना नास्तिवत्ता समझी जाती थी किम के लिये सब की ओर से बड़े में गड़े दण्ड की व्यवस्था थी।

राजनीति के सम्बन्ध में इस समय के विचारों के मन पर प्राचीन रोम की एकता की छाप गहरी पड़ी हुई थी। यह धारणा सर्वमान्य हो गई थी कि सब मनुष्य एक राज्य की प्रजा और एक धर्म के अनुयायी हैं। रोमन राज्य बहु राज्य है और ईसाई धर्म बहु धर्म है। रोमन साम्राज्य और ईसाई धर्म एक ही तराजू के दो पलड़े समझे जाते थे। दोनों ही देवी हैं और दोनों में सत्ता एक अधिपति में केन्द्रित होनी चाहिये सभी व्यवस्था रह सकती है और वे आदर्श सत्तायें बन सकती हैं। पवित्र रोम साम्राज्य ईसाई धर्म सब की रक्षा और वृद्धि के लिये समझा जाता था। धर्मसभ और राज्य एक ही कागज के दो पृष्ठ समझे जाते थे। जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी है। किन्तु यह मन सर्वमान्य था कि राज्य और धर्मसभ इन दो पृष्ठ पृथक् सत्ताओं के द्वारा समाज का नियंत्रण होता है। ईश्वरतात्त्विक समाज शासन का यह मत पाँचवीं शताब्दी में ही प्रतिपादित हो चुका था। पोप गिलेनियस ने सन् ४६४ में सम्राट् को एक पत्र में यह लिखा बताते हैं कि "इस विश्व का शासन दो सत्ताओं द्वारा होता है एक पुजारियों की सत्ता दूसरी राजा की सत्ता। इन दोनों में से पुजारियों का महत्त्व अधिक है क्योंकि अन्त में ईश्वर के सामने वे राजाओं के कृत्यों के लिये भी उत्तरदायी होंगे।" जिस प्रकार सूर्य दिन का स्वामी है और चन्द्रमा रात का, इसी प्रकार ईश्वर ने मानव समाज में राज्य और धर्म नामक दो सत्तायें बनाई हैं। क्योंकि शरीर और आत्मा पृथक्-पृथक् है इसलिये उन दोनों के बर्याण के लिये दो प्रकार की सत्ताओं की आवश्यकता है। धर्मसभ की सत्ता आत्मा के पारलौकिक बर्याण की व्यवस्था करती है, राज्य ऐहिक शारीरिक सुख की वृद्धि। ऐहिक और पारलौकिक का भेद ईसाई धर्म का सर्वमान्य सिद्धांत हो गया था। राजा का पुजारी होना विधर्म समझा जाता था। इन दो सत्ताओं के पृथक्-पृथक् रहते हुए भी यह माना जाता था कि एक को दूसरे की आवश्यकता है। ईश्वर की यह इच्छा समझी

जाती थी कि राज्य और ईसाई धर्मसंघ मिलकर पृथ्वी पर शासन करें। यह कहा जाता था कि अपने आत्मकल्याण के लिये सम्राट् को पादरी की आवश्यकता है और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पादरी को सम्राट् की आवश्यकता है। इन दोनों की सत्ता मान्य तो थी किन्तु उस समय यह किसी को न सूझता था कि दोनों के क्षेत्रों की सीमा भी निश्चित कर दे। शायद उस समय किसी को इसकी आवश्यकता प्रतीत न हुई। यह कभी तब खटकी जब एक ने दूसरे के क्षेत्र में अधिकार जमाने का दावा करना आरम्भ किया। दोनों ही शास्त्र बचन का प्रमाण देते थे। यह दोनों चाहते थे कि दूसरा रहे अवश्य। 'सम्राट् की सत्ता के समर्थक धर्मसंघ को आधीन बना कर राज्य को ही धर्मसंघ बनाना चाहते थे, पोप के समर्थक राज्य को आधीन बनाकर धर्मसंघ को राज्य का रूप देना चाहते थे।'

ऐहिक और पारलौकिक सत्ताओं का संघर्ष—जब सम्राट् राज्य व धर्मसंघ दोनों का अधिपति समझा जाता था तब भी सब के अधिकारियों को यह अधिकार मिला हुआ था कि वे आचार सम्बन्धी कुकृत्यों के लिये धर्म के अनुयायियों को दण्ड दे सकें। इसी अधिकार का प्रयोग कर संघ ने कुकर्मियों को संघ से बहिष्कृत कर दण्ड देना आरम्भ कर दिया। जब संघ का प्रभुत्व बड़ा तो संघ के पादरियों ने इस अधिकार का प्रयोग राजाओं के विरुद्ध भी किया। कभी कभी एक पादरी दूसरे पादरी के विरुद्ध भी इस अस्त्र का प्रयोग करता था। संघ का संगठन केन्द्रीय होने के कारण इस बहिष्कार का परिणाम बड़ा गम्भीर होता था, और इसका दण्ड का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहता किन्तु दण्डित व्यक्ति सब बातों में ग्रहित होकर समाज की दृष्टि में पतित समझा जाता था। पोप ने सम्राटों को नीचा दिखाने में इस अस्त्र का अधिकाधिक प्रयोग किया। जब कभी कोई राजा या सम्राट् पोप की आज्ञा की अवहेलना करना पोप उसको संघ से बहिष्कृत कर देता। कुछ समय बाद यह सिद्धान्त मान्य हो गया कि बहिष्कृत राजा प्रजा की निष्ठा का अधिकारी नहीं है। सामन्तवादी प्रथा में जब सामन्त सम्राट् के अधिपत्य से निकलन का अवसर टोंडा ही करते थे, पोप के हाथ में बहिष्कृत करने का यह दण्ड बड़ा प्रभावशाली बन गया। मेना की शक्ति पास न रहते हुए भी पोप इसी दण्ड के सहारे धर्मसंघ में ही नहीं बल्कि राज्य-क्षेत्र में भी सर्व प्रभुत्व शाली बन बैठा।

ऐहिक और पारलौकिक सत्ताओं की पहिली मुठभेड़ नवी सताब्दी में हुई

जब पोप निरोन्ग प्रथम ने सोरेन के राजा को अपनी परित्यक्ता स्त्री को फिर से स्वीकार करने पर विवश किया। स्वयं सम्राट् श्रीर के पादरी जिन्होंने तलाक का समर्थन किया पोप के विरुद्ध थे किन्तु गव को हार माननी पटी।

पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थापित होने पर यद्यपि सोर ने ओटो को सम्राट् मान्य किया किन्तु अभी तब यह निश्चित धारणा न उत्पन्न हुई थी कि सम्राट् पोप के आधीन है या पोप सम्राट् के आधीन। इस सम्बन्ध में विचारों का कुछ स्पष्टीकरण न हो पाया था। सद्यः श्रीर राज्य दोनों एक ही सत्ता के दो मुख समझे जाते थे। जैसा पहिले कह चुके हैं, सामन्तवादी प्रथा के कारण श्रीर लेटिन-जर्मन विरोधी भावना के परिणामस्वरूप सम्राट् की शक्ति निर्धल होती गई। दूसरी ओर सद्य की शक्ति राज्य-क्षेत्र में बढ़ती गई।

बारहवीं शताब्दी में पोप और सम्राट् में फिर भगडा हुआ। उस समय पोप के पद पर ग्रेगरी सप्तम था। उस समय तक धर्मसच के अधिकारियों को राज्य के अधिकारी ही चुन कर उनके पद पर विभूषित करते थे। सम्भवतः इस अधिकार का दुरुपयोग होने लगा और ये पद बेचे और खरीदे जाने लग। ग्रेगरी ने यह आज्ञा निकाल दी कि कोई राजा या सरदार किसी पादरी का उसके पद पर अभिषेक करने का अधिकारी न होगा। इस आज्ञा का प्रभाव यह होता कि राज्य शक्ति नष्ट हो जाती। राज्य की अधिकतर भूमि सद्य के अधिकार में थी। सद्य के अधिकारी इस भूमि पर राज्य के आसामी समझे जाते थे और सम्राट् को अपना अधिपति समझते थे। ग्रेगरी की आज्ञा से ये पादरी सम्राट् के अधिपत्य से बाहर हो जाते और पोप को सर्वप्रभु समझने लगते। सम्राट् ने इस आज्ञा को मानन से इन्कार कर दिया और अपने अनुकूल रहने वाले पादरियों की एक कौंसिल बुलाकर यह निर्णय करा दिया कि पोप गद्दी से उतार दिया गया। पोप ने बदले में सम्राट् को बहिष्कृत घोषित कर दिया और उसकी प्रजा को सम्राट् के प्रति निष्ठा शपथ में मुक्त कर दिया। पोप ने सम्राट् के आधीन सामन्ता को भड़काया। अन्त में सम्राट् को नीचा देखना पड़ा। पोप की धाक जम गई और सम्राट् नाम के लिये सम्राट् रह गया। पोप इन्नोसेंट तृतीय ने खुले शब्दों में कहा कि यदि एक राजमहिासन के लिये दो अधिकारियाँ में भगडा हो तो पोप ही उस भगडे का निबटारा करेगा। उगने इंग्लैण्ड के राजा जोन को पोप की आधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमानों से जो प्रदेश जीत में प्राप्त हुए वे पाप के आधीन ले लिये गये। इस प्रकार पोप ईसाई मन के मानने वाली दुनियाँ का सर्वप्रभु बन गया।

किन्तु इन्नोसेन्ट के सौ वर्ष बाद पोप की सत्ता की अवनति आरम्भ हो गई। यह अवनति तब आरम्भ हुई जब सामन्तवादी राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने लगे। राजाओं ने सामन्तों की शक्ति को कुचल कर प्रजा पर सीधा अपना अधिकार जमा लिया जिससे विद्रोही सामन्तों वाला पोप का अस्तित्व हाथ से निकल गया। पोप बोनीफेस और नवे लुई में जब सघ की भूमि को बर से मुक्त करने के प्रश्न पर झगडा चला तो पोप को हार माननी पड़ी। इसके बाद पोप की शक्ति घटती गई और राज्य का प्रभुत्व बढ़ता गया।

धर्मसंघ की प्रधानता के अनुरूप युक्तियाँ

मध्ययुग के विचारकों के चिन्तन का मुख्य विषय यही था कि ऐहिक सत्ता राज्य और पारलौकिक सत्ता धर्मसंघ में कौन प्रधान है और इन दोनों में क्या सम्बन्ध होता चाहिये। उस युग में अधिकतर शिक्षित व्यक्ति धर्माधिकारी ही होने थे। थ्रद्धा और विश्वास ही धर्म की आधार शिला थी। इसलिये पारलौकिक सत्ता की अर्थात् पोप की प्रधानता की सिद्ध करने के लिये थ्रद्धा और धार्मिक विश्वासों का ही सहारा लिया गया। वातावरण भी इसके लिये अनुकूल था। लोग थ्रद्धालु अभिन थे विचारक कम, प्राचीन पटिपाटी का बड़ा सम्मान था और लौकिक की अपेक्षा पारलौकिक सुख पर अधिक दृष्टि रहती थी। धर्मसंघ और पोप का उस युग में बड़ा प्रभाव था। पादरी विचारकों ने इस प्रभाव से पूरा लाभ उठाया और वाइकिल तथा अन्य धर्मग्रंथों के बचनों का प्रमाण देकर पोप की प्रधानता का एक दृढ़ सिद्धांत स्थापित कर दिया। इन विचारकों में पोप ग्रेगरी सप्तम, हिकमाग, सेलिगवरी, सेंट बर्नार्ड, टोमस एक्वीनास आदि थे। पोप की प्रधानता के समर्थकों ने अपने मत की पुष्टि के लिये धर्मसंघ के प्रमुख प्राचीन महापुरुषों के वचन एकत्रित किये। यह ग्रंथ ग्रेसियन के डिक्टम के नाम से प्रसिद्ध है। इन वचनों से पोप की प्रधानता की पुष्टि की गई और धर्मसंघ के सीढीबद्ध संगठन को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया। इस ग्रंथ में कौन्सर्टाइन का वह अधिकार पत्र भी सम्मिलित था जिसमें कौन्सर्टाइन ने सम्राट की राजधानी रोम से हटा कर पश्चिमी साम्राज्य की सत्ता पोप को सौंप दी थी। इस अधिकार पत्र को पोप के विरोधियों ने जाली घोषित किया किन्तु मध्ययुग के अंत में जाकर ही लोगों की इस पर से थ्रद्धा उठी। हमारे पहिले यह सच्चा ही माना जाता था। इस अधिकार पत्र का सहारा लेकर पोप के समर्थक कहते थे कि सम्राट की मत्ता का पोप ही उत्तराधिकारी है और वही प्रधान है। सामान्य निम्नलिखित युक्तियों

के आधार पर ही नयी साम्राज्य में देकर चौदहवीं साम्राज्य तक गौर व धर्म-
गण की प्रधानता का समर्थन किया गया —

(१) यह धारणा प्राचीन थी कि धर्मसभ्य आत्माओं पर लागू करता है
सम्राट् जरीगे पर । सामान्याण शारीरिक गुण में थोड़ा समझा जाता था ।
साम्राज्य गौर की श्रेष्ठता धर्म में थोड़ा समझी जाती थी । इस विश्वास के
आधार पर यह दावा किया जाता था कि जो धर्मसभ्य कर्मों में आत्म
सन्त्याग का महापात्र है वह किसी भी लोभित गणा में थोड़ा है । पौर सम्राट्
में उतर है । सम्राट् को भी अपनी साम्राज्य की मुक्ति के लिये पौर के पागलाना
पड़ेगा । इसलिये पौर की धार्मिक सत्ता सम्राट् की लोभित गणा में उतर है
और माननीय है ।

(२) बहुत पठित में ही मर म सामान्य मृत्यु और पादस्थों म
अन्तर माना जाना गया था । सामान्य मृत्यु गण की पूजा में गतिमान भाग न
ले सकते थे न अथ गण सामान्य मृत्युओं के जाने में इन्हें हाथ डालने दिया
जाता था । इस भेद के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि
सम्राट् और अन्य लोभित सामान्य मृत्युओं की तरह आपनिमज्जित होने में
धर्माधिकारियों का यह अधिकार है कि वे उन पर नियन्त्रण रखें और धर्म-
निराग न करने पर दण्ड दें ।

(३) यह कहा जाता था कि परमात्मा म निमित्त धर्मसभ्य ही मन्त्र
राज्य है और उसी को धार्मिक तथा लोभित सत्ता ईश्वर में प्राप्त है । पौर
ईशमसीह का प्रतिनिधि है जो मृत्युशोक में आचार्य, राजा, विधानकार सब
बुद्ध है । ईसा ने स्वयं धर्मसभ्य का यह अधिकार दिया था कि वह पाश्चात्य
भगवत् को निवृत्त और यह भी कहा था 'कि जिसको तुम इस पृथ्वी पर
बाध दो वह स्वर्ग में भी बाध जायगा और जिसको तुम यहां मुक्त कर दो
वह स्वर्ग में भी मुक्त हो जायगा । जब धर्मसभ्य स्वर्ग तक में अपना प्रभाव
रख सकता था तो मृत्युशोक में तो उस सर्वप्रभु होना ही चाहिये ।

(४) प्रगरी सप्तम आदि पीटर सिद्धांत के प्रतिपादकों का कहना था
कि ईसा ने स्वयं कहा था कि "मरी भेदों का पालन करना" । इसका यह
अर्थ लगाया गया कि यह एक ऐसा भार धर्मसभ्य पर डाला गया जिसके
अन्तर्गत सम्राट् और राजा भी आते हैं । पौर के समर्थकों ने ओट्टो टेस्टामेंट
के बचन का सहारा बहुत अधिक लिया । उसमें कही लिखा है कि परमात्मा
ने जेरमाया पैगम्बर से कहा "मैंने आज तुम्हें राज्यों और मानव समूहों के
ऊपर अधिकारिता बना दिया है, तुम उन्हें समूलक नष्ट कर सकते हो गिरा

सकते हो, नष्ट कर सकते हो, बना सकते हो, और स्थापित कर सकते हो" । इस वचन की ओर दृष्टि आकर्षित कर धर्मसंघ का सर्वोपरि प्रभुत्व बताया गया । यहदियों के इतिहास का सहारा लेकर यह युक्ति प्रस्तुत की गई कि ईसा ने धार्मिक सत्ता को ईसाई धर्मसंघ में साकार किया और धर्मसंघ ने अपनी रक्षा के लिये राज्य की व्यवस्था की । वीन्स्टेन्टाइन से पूर्व कोई ईसाई, अर्थात् वास्तविक राजा ये ही नहीं । इन सब युक्तियों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि राज्य सत्ता धर्मसत्ता से निकली है और उससे अनिच्छ है ।

(५) महापुरुषों के वचनों और धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त इतिहास और व्यवहार का आश्रय भी लिया गया । प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् धर्मसंघ ही सारे पश्चिमी यूरोप को एक सूत्र में बाँध कर रखने वाली सत्ता थी । इसलिये यह कहा जाता था कि रोमन साम्राज्य की शक्ति तथा प्रभाव का उत्तराधिकारी धर्मसंघ है और वह बाद के बनने वाले राज्यों से उच्च है । पोप ने गालीमेन का जो राज्याभिषेक किया उसका यह अर्थ लगाया गया कि पोप सम्राट् से ऊँचा है । वही सम्राट् को शासनाधिकार सोपता है । जब शासनाधिकार दिया जा सकता है तो वापिस भी लिया जा सकता है ।

(६) ग्रेगरी सप्तम के पश्चात् धर्मसंघ ने अपनी सर्वोच्च प्रभुता का दावा इस बात में किया कि संघ सम्राट् व राजाओं को भी अपनी आज्ञाओं के मानने पर बाध्य कर सकता है । संघ का दण्ड बहिष्कार था । इस प्रकार का दण्ड पाने पर ईसाई विश्व में किसी व्यक्ति का बन्ध्याण न था । राजा व प्रजा सभी इससे डरते थे क्योंकि इस बहिष्कार से जीवन बड़ी अपाति में पड़ जाता था । राजाओं के विरुद्ध तो इसका परिणाम और भी भयानक होता था । बहिष्कार करके पोप सामन्तों को राजा के प्रति निष्ठा की शपथ से मुक्त कर देता था जिससे वे उसके आबिपत्य को ठुकरा सकने थे । ऐसी स्थिति में राजा सिंहासन छोड़ने पर बाध्य हो जाता था । समय में ईश्वर का नाम रहने से शपथ धर्मसंघ की सम्पत्ति थी और धर्मसंघ शपथ से सम्बन्धित सब मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकारी समझा जाता था ।

लौकिक सत्ता की प्रधानता के अनुकूल युक्तियाँ

जिन विचारकों ने लौकिक सत्ता की प्रधानता का समर्थन किया उन्हें भी धर्म ग्रन्थों का सहारा लेना पड़ा क्योंकि धर्म व श्रद्धा की प्रधानता के युग में तर्क का सहारा लेकर विरोधियों का सामना न कर सकने थे । उनकी तर्कों

गम्भार मुनिपों का मोर्दा प्रभाव न पड़ता । धर्मग्रन्थ धर्मगुरुओं के बनाये हुए थे और उन पर जो टीकाएँ हुईं वे भी निहित वादग्रियों के ही थीं । अपने अनुकूल टीका करना स्वभाविक था । इसलिये मोर्दिग गम्भारों का प्रधान बनने का तो कोई धर्म ग्रन्थों में अधिक ग्राह्यता न मिली । दूसरे स्वतन्त्र में धर्मग्रन्थ की दावा सब क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती थी । पामिर मामलों में स्पष्ट निर्विषय रूप में अन्तर्गत थी अधिकार गम्भार था । मोर्दिग मामलों में जहाँ वहाँ ईश्वर गदाधार, पाप-पुण्य का प्रश्न उठ सकता था । धर्माधिकारी अपना नियमन करने का दावा करते थे । ऐसी स्थिति में राज्य की प्रधानता के सम्बन्धों की सुनिश्चित गरहात्मक थी । ये अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अधिक उद्युक्त थे । धर्मग्रन्थ पर अपना अधिकार जमाने का दावा न करने थे हानिक के इसके लिये पूर्ण इतिहास का प्रमाण दे सकते थे ।

(१) इन लोगों का कहना था कि राज्य की मूठि स्वयं ईश्वर ने की । राजा का अधिकार उन्हीं गीधे ईश्वर ने प्रान्त हुआ है न कि धर्मग्रन्थ के द्वारा, और उन्हीं अधिकार का उपयोग राजा गीधे प्रजा पर कर सकता है । यह मिथ्यात सत्तालीन प्रचलित इस विचार के अनुकूल था कि दो सत्तायें एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रह सकती । यदि राजा के हाथ में दोनों सत्तायें नहीं रह सकती तो पोप के हाथ में भी नहीं रह सकती । इसलिये धर्मग्रन्थ और पोप को लौकिक मामलों में राजाओं पर अनुज्ञासन रखने का कोई अधिकार नहीं है । इन मामलों में राजा ईश्वर का उत्तरदायी है अन्य किसी का नहीं । सम्राट के समर्थक यह मानते थे कि सम्राट का यह कर्तव्य है कि वह न्याय-पूर्वक राज्य करे और धर्मग्रन्थ तथा धर्माधिकारियों की रक्षा व पोषण का प्रबन्ध करे, किन्तु यदि वह ऐसा न कर पावे तो उन्हीं सत्ता छीनी नहीं जा सकती । वह ईश्वर के सम्मुख कर्तव्य विमुक्तता का अपराधी है और ईश्वर ही उसे दण्ड दे सकता है । कहा जाता था कि अच्छा और बुरा नासक मिलना भी ईश्वर की ही इच्छा है । जब ईश्वर दण्ड देना चाहता है बुरा राजा देता है जब वह प्रसन्न होता है अच्छा राजा देता है । इस विचारधारा को सक्षेप में हम सब “राजाओं का देवी अधिकार” कह कर पुकारते हैं ।

(२) बारहवीं शताब्दी में जब रोमन विधान का पुन अध्ययन आरम्भ हुआ और लोग वैधानिक सिद्धान्तों व नियमों के अध्ययन में मन लगाने लग सब लौकिक सत्ता की प्रधानता का समर्थन धर्मवचना के प्रतिरिक्त वैधानिक सिद्धान्तों के आधार पर भी होन लगा । रोमन विधान में सम्राट की इच्छा ही विधान समझी जाती थी । इसी सिद्धान्त को मान कर जर्मनी व इटली के राजाओं ने यह दावा किया कि उनकी सत्ता के ऊपर धर्मग्रन्थ का नियंत्रण

नहीं रहना चाहिये। कुछ लोगों ने नये सम्राटों को प्राचीन रोमन सम्राटों का उत्तराधिकारी कह कर यह दावा किया कि प्राचीन सम्राटों की तरह वे भी निरकुश हैं। उन पर किसी बाहरी सत्ता का नियन्त्रण नहीं रह सकता।

(३) कुछ विचारकों ने प्लेटो और अरस्तू की तरह यह कहा कि राज्य का ध्येय सत्य और न्याय की स्थापना करना है। इसलिये सदाचार और धर्मानुकूल व्यवहार कराना धर्मसंघ का ही काम नहीं है राज्य का भी काम है। इस कर्तव्य के पालन में धर्मसंघ का राज्य के ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना या उसके काम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

(४) लौकिक सत्ता के समर्थकों ने पौल के इस वचन का सहारा भी लिया "सब सत्ता ईश्वर निर्मित है और जो कोई इस सत्ता का विरोध करेगा वह ईश्वर की आज्ञा का विरोध करेगा"। इस वचन के आधार पर कहा गया कि राजा सारी प्रजा की निष्ठा का अधिकारी है। अधिकार को पोप या उसके अधिकारी मिटा नहीं सकते। राज-सत्ता ईश्वर निर्मित होने के कारण राजा ईश्वर को ही उत्तरदायी है अन्य किसी को नहीं। जिमने सत्ता सौंपी है केवल वही इसे छीन सकता है अन्य कोई नहीं।

पोप की सत्ता सर्वोच्च है या धर्मसंघ की इस प्रश्न पर जो युक्तियाँ मध्य युग में दी गईं उन पर हमने एक विहगम दृष्टि डाली। अब उस समय के कुछ मुख्य विचारकों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने पोप के समर्थन में या राज्य सत्ता के समर्थन में अपने विचार प्रकट किये।

ग्रेगरी सप्तम

ग्रेगरी (१०७५-१०८०) का पहिला नाम हिल्डीब्रैंड था। पोपसत्ता के समर्थकों में वह सबसे प्रमुख था। वह पोप को सारे धर्म संघ का सम्राट् समझता था। पोप के न्यायालय में जो प्रश्न एक बार आ जाता उस पर अन्य कोई सत्ता आदेश नहीं दे सकती थी। पोप की आज्ञाओं को रद्द करने का किसी को अधिकार न था। उससे अनुसार संघ के सारे अधिकारी पोप के आधीन हैं। पोप ही संघ की कौंसिल को बुला सकता था और उससे निर्णयों व आदेशों को कार्यान्वित कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि वह धर्मसंघ राज-तन्त्र अर्थात् एकाधिकार का समर्थक था जहाँ पोप को रोमन सम्राट् के समान असीमित अधिकार हों, सामन्तवादी प्रथा की तरह उमकी सत्ता विपरीत हुई न हो। इसी सिद्धान्त के आधार पर उसने यह आज्ञा निकाल दी थी कि पादरियों के अभिषेक में किसी राजा या सरदार का हाथ न होना चाहिये। जो राजा किसी पादरी को उमके पद से विभूषित करता ग्रेगरी उमको अप-

राजी गमभना या छोड़ दग छागव का दण्ड पेदल घरी न था कि राजा का भय मे दण्डित का दिया जाता किन्तु घेगरी का कहना था कि वहिष्टन धरित राजा होने के योग्य नहीं है। घेगरी का कहना था कि धर्मसभ सब लोगो पर नित्य नियन्त्रण रख सकती है। उगरे अनुसार राजा ईसाई धर्म का अनुयायी होने के कारण धार्मिक दायो में गपु के आधीन है। घेगरी धर्मसभा को राजसभा से ऊँचा गमभना था। यह राजसभा का उगना विरोधी न था जिनका धर्मसभ की उगना छोड़ रखना का अभयम्। यह धर्मसभ छोड़ राज्य में से न छोड़ उद्देश्य की पुरना चालना था। उगवा विश्वास था कि धर्मसभ का उद्देश्य गपु की स्थापना करना है और राज्य दग उद्देश्य की पूर्ति का माधन भर है।

मेण्ड बर्नार्ड और जॉन मालिमवरी

मेण्ड बर्नार्ड और जॉन मालिमवरी दोनों ही धर्मसभ की प्रधानता के समर्थक थे किन्तु दोनों में बहुत कुछ विचार भिन्न था। मेण्ड बर्नार्ड के विचार निम्नलिखित प्रधान थे जिन के प्रवृत्ति प्रधान। बर्नार्ड धार्मिक मामलों में ईसाई धर्म की प्रारम्भिक गम्भीरवृत्ति की पुन स्थापना करने के पक्ष में था यह गगार में फैलाने वाली बानों ने दूर रहना चाहता था। उसे थडा पर अधिप भक्ति की बुद्धि पर कम। उसके अनुसार मनुष्य में थडा का प्राविर्भाव पहिले होता है बुद्धि तब बाद में उत्पन्न करनी है। थडा का स्थान तब की प्रपेक्षा ऊँचा है। इसीलिये बर्नार्ड को पाण्डित्य को महत्व न देता था। उसके समय में धर्म के अनिरिक्त अन्य विषयो के अध्ययन की जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी वह उसे अच्छी न लगती थी। अपने सम्प्रदाय का बहुत पथी होने हुए भी वह धर्म में प्रवृत्ति विषयक बातें आती जा रही थी उनका वह बडा विरोधी था। उस समय पोर और धर्मसभ का महत्व धर्ममुढो (कूपेड) के कारण बहुत बढ़ गया था, और धर्मसभ राजनीति की उन सब चालो का प्रयास बन गया था जो एक राजदरबार में पाई जाती है। पोप की शान शीखत, बार बार सब राजाघो जैसा हो गया था। बर्नार्ड इसमे बहुत दुःख था। उसका कहना था कि पोप की इन सब सामाजिक पवडो में पटना और उनमें अधिकाधिक फैलना छोडा नहीं देता। इस दलील का उत्तर देते हुए कि सांसारिक बातों में भाग लेना सब और नीति के हित में है, उगने तिरस्कार पूर्वक कहा था कि पोप के दरबार मजस्टीनियन की नीति का बोल-बाला है, ईश्वरीय न्याय की प्रतिष्ठा नहीं है। यद्यपि बर्नार्ड धर्मसभ की प्रधानता मानता था तब भी उस प्रधानता का मतलब उसके लिये यह न था कि

सांसारिक मामलो में धर्म पुजारी अवश्य ही अपना प्रभुत्व स्थापित करें। धर्म पुजारियों को धार्मिक कृत्य ही अधिक शोभा देते हैं। पापियों को तारने का काम उसकी दृष्टि में राज्यों के बटवारे के पचडों के निबटाने से कहीं महत्वपूर्ण था। वह चाहता था कि धर्मसंघ का लौकिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना अपने महत्त्व को नीचे गिराना है। दो सत्ताओं की प्रतीक दो तलवारों के विषय में उसका कहना था कि यह सत्य है कि दोनों तलवारें धर्मसंघ को सोपी गई थी किन्तु उनमें से एक का प्रयोग धर्म के हित में संघ द्वारा होना चाहिये, दूसरी का प्रयोग सम्राट् के आदेश पर सैनिक द्वारा धर्म के हित में होना चाहिये।

जॉन सालिसबरी भी इस विषय में वर्नांड के विचारों का जो समर्थन था। वह राजा को धर्म पुजारी का आदेश पालक मानता था। राजा उन कार्यों को करता है जो पुजारी के ह.यो करने के योग्य नहीं हैं। अनराधों के लिये दण्ड देना निवृष्ट कार्य है जिसे राजा को ही करना चाहिये पुजारी को नहीं। इस प्रकार जॉन उस समय की प्रचलित धारणा का ही समर्थक था कि धर्म पुजारी शासक से ऊंचा है। जॉन ने यूनानी दार्शनिकों का अध्ययन किया था और उनसे प्रभावित भी हुआ प्रतीत होता है क्योंकि अपने विचारों के समर्थन में धार्मिक सिद्धान्तों के साथ-साथ इन यूनानी और रोमन विचारकों के कथनों की भी और ध्यान आकर्षित किया है। शायद उस समय वातावरण ऐसा हो गया था कि जब विचारक धर्म पुस्तकों को पढ़ते समय सिर उठा कर इतिहास का मनन भी करने लगे थे। जॉन ने सन् ११५६ में "पीनीकैडिकर्म" नामक पुस्तक लिखी। मध्य युग में शायद यह पहिला ग्रंथ था जिसमें राजनीति पर विचार प्रकट करने का प्रयास किया गया था। इस प्रयास में लेखक ने राजनीति के सम्बन्ध में प्रचलित धार्मिक विचारों या प्राचीन यूनानी और रोमन विचारों से मेल करने का प्रयत्न किया है। फिर भी दृष्टिकोण शुद्धनैतिक अधिक था राजनैतिक कम। राज्य के रूप और व्यक्ति का राज्य में स्थान इन विषयों पर कोई सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयत्न नहीं किया गया। मध्ययुग की भावना के अनुसार राजमत्ता ही मान्य थी। किन्तु यह राजमत्ता सामन्ती ढंग की न थी, रोमन ढंग की थी जिसमें राजा प्रजा के ऊपर अपनी सारी सत्ता का उपयोग स्वयं सीधे करता है, सत्ता को सामन्तों में वन्देन नहीं देता।

विधान को वह राजा प्रजा सब का नियामक समझता था। किन्तु यह विधान मानव-निर्मित नहीं देवी-विधान था। यह विधान शुद्ध गनातन सत्स-

के नियम हैं जिनके आधार पर विध्यनियामन विध्य का नियमन करना है। राज्य का ध्येय यह है कि दम गत्य को समाज के व्यवहार में उतारे। जिन के अनुगार धर्मसंघ दम गुद्ध गत्य का गाकार रूप है, राज्य व्यावहारिक गत्य का रूप है। व्यावहारिक गत्य गुद्ध गत्य में कनिष्ठ ध्येयी का होने से कारण राज्य धर्म गत्य से नीचा है और राज्यगता को धर्मगता का नियमन मान कर चलना चाहिये। जिन रा करना था कि राज्य का यह विधान जिन पर देवी विधान की छाप नहीं और जो धर्मसंघ की आज्ञाओं के अनुगून नहीं, थदा और आदर् के योग्य नहीं है।

इसी प्रकार जिन का विचार यह भी था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है और उसे उभी प्रकार व्यवहार करना चाहिये। यदि वह ऐसा न करे, अर्थात् देवी नियमों के अनुगार न व्यवहार करे तो उसकी सत्ता का नैतिक आधार नष्ट हो जाता है और वह राजा रहन योग्य नहीं है। किन्तु ऐसे अत्याचारी राजा को हटाने में उन्हीं उपायों को काम में लाना चाहिये जो धर्म और नीति के अनुसार हो सकें। बिना का प्रयोग तों करना ही नहीं चाहिये क्योंकि ऐसा करना धर्मसंघों में वर्जित है, मरमे अचछा साधन तो प्रार्थना है जिसके फलस्वरूप ईश्वर प्रमत्त होकर अत्याचारी राजा को उठा लेगा। ईसाई धर्म में यह विश्वास किया जाता था कि जब ईश्वर क्रुद्ध हो जाता है तो अत्यचारी शासक भेज कर प्रजा का पीडन कराता है।

मेण्ट टॉमस एक्वीनास

मेण्ट एक्वीनास के विचारों को समझने के पूर्व उस समय के वातावरण की जानकारी कर लेना आवश्यक है। बारहवीं शताब्दी में पुन एक बीडिक जाग्रति हुई। इस जाग्रति के स्वरूप प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन यह परिणाम में होने लगा और दर्शन तथा धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध में विचारों के आदान-प्रदान की मात्रा बढ़ गई। ईसाई संघ के डोमिनीकन और फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय के सन्दाकियों ने विश्वविद्यालयों के विकास में बड़ा सहयोग दिया। इन विश्वविद्यालयों में विद्वान् अध्यापक और विज्ञान विद्यार्थी विभिन्न दर्शनों का अध्ययन करने लगे थे। प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन इस जाग्रति का पहला परिणाम हुआ। प्लेटो और अरस्तू के ग्रंथों का अरबी भाषा में उल्था हो चुका था, यहूदियों ने इन अरबी उल्थों के आधार पर लेटिन भाषा में इन ग्रंथों को परिणत किया। ये लेटिन उल्थे स्पेन के विश्वविद्यालयों से पश्चिमी यूरोप में पहुँचे। धर्मयुद्धों में (क्रूसेड) से जब ईसाई विद्वान पूर्व की ओर गये तो उन्हें मूल दूनानी दर्शन ग्रंथों के अध्ययन करने का अवसर मिला। अरस्तू के ग्रंथों

और उन पर यहूदियों तथा अरबी विद्वानों की टीकाओं का विशेषकर अध्ययन हुआ। इस समय तक ईसाई धर्म के सिद्धान्त जो इतस्ततः प्राप्त वचनों के रूप में बिलखे पड़े थे, एक क्रमबद्ध रूप में टीकाकारों ने प्रस्तुत कर दिये थे। इस प्रकार उस समय के विद्वानों और जिज्ञासुओं को दोनों प्रकार की विचार परम्परा ग्रन्थों के रूप में उपलब्ध थी। एक परम्परा आदर्शवादी, लोभोत्तर, मताग्रहा और अपरिवर्तनशील विचारों की थी। यह ईसाई धर्म-शास्त्रों में प्राप्ति थी। दूसरी तर्क प्रधान, अनुभवमूलक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील ग्रन्थों के ग्रन्थों में प्राप्ति थी। सेण्ट टॉमस ने राजनीति पर विचार करने में उस समय की प्रचलित रीति के अनुसार इन दोनों प्रकार की विचार धाराओं में सामञ्जस्य उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। पादरी होने के नाते सेण्ट टॉमस धर्म-ग्रन्थों में लिखित वचनों की अवज्ञा करने का साहस न कर सकता था। उसे यह तो मानना ही पड़ा कि धर्मशास्त्रों के वचन प्रमाण हैं किन्तु इन वचनों का तात्पर्य निवालेने में उसने ग्रन्थों के तर्क प्रधान विचारों का उतना ही आश्रय लिया जितना कि ईसाई धर्म गुरुओं का। सेण्ट टॉमस का अधविश्वास के उस युग में ऐसा करना बड़ा साहस का काम था और यह उसके बुद्धिवादी होने का प्रमाण है।

सेण्ट टॉमस के हाथों में राजनीति शास्त्र एक बार फिर एक स्वतन्त्र शास्त्र बनने के मार्ग पर चलने लगता है। फिर भी आचार-शास्त्र से इसका सम्बन्ध पूरी तरह न टूट सका। टॉमस के अनुसार आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र पृथक्-पृथक् नहीं हैं। आचारनीति राजनीति पर विभिन्न राज्य व समाज की संस्थाओं के द्वारा प्रयुक्त होती है। राजनीति पर टॉमस लिखित "डि रैजीमिन प्रिंसिपम" अर्थात् राजा का शासन, नामक ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। किन्तु पूरा ग्रन्थ टॉमस का लिखा हुआ नहीं है, केवल दो ही स्तवक टॉमस लिखित हैं, शेष उसके शिष्य के लिखे हुये बताये जाते हैं।

विधान और न्याय—इस ग्रन्थ में विधान के सम्बन्ध में टॉमस ने लिखा है कि विधान उस व्यक्ति की बुद्धि से सार्वजनिक हित में निकाला हुआ अध्यादेश है जिसको किसी जनसमूह का योग्य क्षेत्र का भार सुपुर्द है। टॉमस ने विधान के चार रूप बताये हैं। (१) शाश्वत, (२) प्राकृतिक, (३) मानव और (४) देवी। शाश्वत विधान वह है जो सम्पूर्ण सृष्टि का नियमन करता है और सृष्टि की बुद्धि से निम्न है। प्राकृतिक विधान शाश्वत विधान का वह अंग है जिसकी सहायता से मनुष्य की बुद्धि-नैतिक बुद्धि सत्य-असत्य का निर्णय कर अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति का मार्ग खोजती है। मानव विधान

प्राकृतिक विधान का यह भाग है जिसे मनुष्य समाजोपयोगी समझ कर बनता है। देवी विधान यह ईश्वर प्रेरणा है जिसे मनुष्य अपनी सामाजिक व्यवस्था-नात्मक बुद्धि की प्रगतिता दूर करता है। प्राकृतिक विधान और देवी विधान में क्या अन्तर है, यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। चाहे यह बेकार थोड़ा गया है और इसका कारण यह प्रतीत होता है कि टॉमस बुद्धि का प्रयोग करते समय ईसाई धर्म की सत्त्वानीन धारणा को न भूल गया। विधान की परिभाषा में टॉमस ने विधान की व्याख्या को मुख्य और प्राथमिक बना दिया। “यूनानी दर्शन में विधान पर किसी व्यक्ति की छाया न होती थी, कुछ तर्क का निर्माण ही इसका रूप था उसमें किसी व्यक्ति की इच्छा का समावेश न माना जाता था, रोमन विधान धर्मनिरपेक्ष इच्छा या कुछ तर्क से उपर समाज जाता था। स्पष्ट टॉमस के अनुसार विधान कुछ तर्क का निर्माण और तर्क करने वाले की इच्छा का परिणाम है”।^१ यूनानी विचारक यह नहीं मानते थे कि कोई ईश्वर या वास्तविक मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है इसलिए उनकी कल्पना में ईश्वर की या मनुष्य की इच्छा को कोई स्थान प्राप्त न था। रोमनकाल में मनुष्य, और ईसाई धर्म के प्रसार पर ईश्वर जब मनुष्य का भाग्य निर्माता माना जाने लगा तब विधान की कल्पना में इन दोनों की इच्छा के तत्व का समावेश समाज जाने लगा। यूनानी और रोमन विचार इस विषय में स्पष्ट न थे कि किसी बुद्धि विधान का निश्चय करनी है। टॉमस ने इस विचार का स्पष्ट कर दिया। उनका कहना था कि यह तर्क उस व्यक्ति का होगा जिसके सुनुद किसी समाज का पोषण कार्य है, चाहे वह राजा हो या पुजारी। तर्क के साथ साथ मार्वाजनिक हित की इच्छा भी होती चाहिए। टॉमस मानव विधान को प्राकृतिक विधान का ही अंग मानता था। इस विधान में नियमन के वे ही सिद्धान्त हैं जो प्राकृतिक विधान में हैं। यह नियमन मानव बुद्धि से होता है। मानव बुद्धि जीवनरक्षा चाहती है और उसके लिये समाज की आवश्यकता हुई। इस समाज के हित में जो नियम हों वे ही मानव विधान कहना योग्य हैं। सभी मार्वाजनिक हित को टॉमस की परिभाषा में प्रधानता है। इस परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि यह विधान प्रस्थापित होना चाहिए अर्थात् किसी अधिकार प्राप्ति व्यक्ति द्वारा इसकी घोषणा होनी चाहिए।

प्राकृतिक विधान और मानव विधान में भेद—अपने पूर्ण विकास के लिये अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये क्या करना अच्छा

है क्या करना बुरा है यह जानना प्राकृतिक नियम है। सब विवेकशील मनुष्यों की बुद्धि अच्छे और बुरे की पहिचान कर सकती है। इस अच्छे और बुरे के भेद के ज्ञान पर ही समाज के नियम बने हुए हैं। किसी एक ही समय में विभिन्न जातियों के इन सामाजिक नियमों में भेद हो सकता है, या एक ही जनसमूह में एक समय परिस्थिति के अनुकूल किसी बात को बुरा और दूसरे समय में अच्छा माना जा सकता है। उदाहरण के लिये हत्या करना प्राकृतिक विधान की दृष्टि में बुरा है। किन्तु युद्ध में दूसरे मनुष्यों को मार डालना मानव विधान के विरुद्ध नहीं समझा जाता। मानव विधान बदलता रहता है किन्तु उन परिवर्तनों के मूल में प्राकृतिक विधान सदा अपरिवर्तनशील बना रहता है। टॉमस द्वारा प्रतिपादित यह भेद भविष्य में राजनीतिज्ञों को भी मान्य हुआ।

२

शासक में शासक जिस विधान की सहायता से शासन करता है वह बुद्धि की सहायता से मालूम किया हुआ वह नियम होना चाहिये जो मनुष्य के मत-भ्रमों के ज्ञान पर आधारित हो और समाज के हित में वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल हो। विधान निर्माता का अधिकार उसकी इस योग्यता पर आधारित है कि वह प्राकृतिक विधान को समझता है और समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल उसे रूप दे सकता है। शासक और शासित दोनों ही विधान के नियमण में रहते हैं। विधान श्रद्धा और तर्क दोनों की सन्तान है। श्रद्धा बुद्धि में अभिव्यक्त ईश्वर की इच्छा का आभास है, तर्क बुद्धि के भले बुरे की पहिचान है। टॉमस की विशेषता यही है कि यूनानी तर्क के साथ उसने ईसाई धर्म सम्मत ईश्वर की इच्छा को भी विधान का निर्माता बताया।

राज्य का रूप व कर्तव्य—टॉमस के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसलिये समाज नैसर्गिक है मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल है। किन्तु मनुष्य प्रकृति की भाग को पूरा करने वाले राजनैतिक समाज में शासन सत्ता संगठित समाज का दान नहीं किन्तु वह ईश्वर प्रदत्त है। इस प्रकार अरस्तू के सिद्धान्त के साथ इस ईसाई धर्म सिद्धान्त का भेज कर दिया कि सब सत्ता ईश्वरीय सत्ता है। राज्य इस लिये नैसर्गिक कहा जा सकता है कि पाप नैसर्गिक है और इस पाप पर नियंत्रण रखने के लिये राज्य-सत्ता की आवश्यकता है। प्लेटो और अरस्तू टॉमस के विरुद्ध मनुष्य प्रकृति की पापमय न समझते थे वे मनुष्य को मूलतः सदाचारी समझते थे।

राज्य का कर्तव्य सामाजिक जीवन को सुखी और सदाचारी बनाना है। यह अरस्तू का विचार भी था। सुखी जीवन के लिये संगठन, एकता और शांति आवश्यक हैं और टॉमस का कहना था कि शासक आन्तरिक शांति

धनाये रने और बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करे। राज्य का उद्देश्य प्रजा की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रजा की सुखी बनाना है। जनहित के लिये ही राज्य की स्थापना होने के कारण राज्य को वही करना चाहिये जो प्रजा के हित में हो। राजा प्रजा में उनकी ही सम्पत्ति कर के रूप में ले सकता है जितनी मार्बजनिव हित के सम्पादन में आवश्यक हो। ये महाभारत के भी वचन हैं। राज्य का उद्देश्य सुखी व सदाचारी जीवन की सृष्टि करना है। यहाँ तब टाँग अरस्तू का अनुसर है। किन्तु वह और आगे बढ़ जाता है। यह सदाचारी जीवन स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने की सीढ़ी है, हिन्दू दर्शन के दृष्टि में मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इस अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति टाँग के मत में ईगार्ड पुजारी ही करा सकता है। राजा तो केवल शांति व सुखवस्था के द्वारा सदाचार पूर्ण जीवन सत्र के लिये सुवर्ण करे। इस सुखी व सदाचारी जीवन के लिये राजा मकर बनवाये और सुरक्षित रखे, माप और तोल का प्रबन्ध करे, मित्रता चलाये, निर्धनों के लिये दान का प्रबन्ध करे, न्यायालयों का प्रबन्ध करे, इत्यादि। इन सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता टाँग ने केवल इसी कारण से नहीं दिखलाई कि ये सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक हैं किन्तु प्रत्येक सेवा के लिये धर्म शास्त्रों की आज्ञा भी है। स्थान-स्थान पर तर्कों के साथ धर्माज्ञा का समर्थन प्रबन्ध दिया गया है।

सरकारों के भेद—टाँग ने अरस्तू के समान ही सरकारों के भेद किये हैं। वह प्रजातन्त्र की अपेक्षा राजतन्त्र को पसन्द करता था। समाज में एकता और शांति स्थापित करने के लिये राजा ही उपयुक्त है। जिस प्रकार ईश्वर अपनी सृष्टि में और हृदय क्षीर में सब पर नियन्त्रण रख व्यवस्था बनाये रखता है वैसे ही समाज में एक राजा ही व्यवस्था कर सकता है। जो स्वयं एक है वही एक स्थापित कर सकता है। प्रजातन्त्र में फूट और भगडा बहुत रहता है। मध्ययुग में अराजकता और फूट वैसे ही बहुत थी इसलिये व्यवस्था और एकता पर दृष्टि होना स्वाभाविक था। किन्तु राजा अत्याचारी हो सकता है। अत्याचारी राजा के सम्बन्ध में जान सातिसवरी और टाँग एक मत थे। किन्तु जिन माधवों ने अत्याचारी राजा से पीछा छुड़ाया आज इस बात में दोनों एक मत न थे। टाँग का कहना था कि ये साधन एक ही जिनसे इतना अहित न हो जो अत्याचारी के शासन के अहित में अधिक् हो, राजविरोध सदाचारी जीवन के लिये आवश्यक है। जब तक इस उद्देश्य से सारी प्रजा राज विरोध करती है वह राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को यह अधिकार प्राप्त नहीं सम्भवा चाहिये

कि वह अत्याचारी राजा की हत्या कर दे। जिस राजा का शासन नीति पूर्ण नहीं है वह अनाचारी और अत्याचारी है। नीतिपूर्ण शासन क्या होगा इसके बारे में टॉमस ने कुछ नहीं कहा किन्तु सम्भवतः नीति पूर्ण शासन से अभिप्राय उसी शासन से है जिसमें सार्वजनिक हित पर सर्वदा दृष्टि रहे। तभी टॉमस का कहना है कि राजा की शक्ति पर अकुश होना चाहिये। किस सीमा तक प्रजा शासक की आज्ञा माने, कब राजा अत्याचारी हो जाता है, और यह कौन निश्चित करेगा कि अब राजा जनहित की अवहेलना करता है इसके सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त टॉमस ने स्थिर नहीं किये। हा, इतना अवश्य कहा है कि जहाँ शासक का अधिकार प्रजा से प्राप्त हो वहीं जिन शक्तों पर यह अधिकार दिया गया हो उनके तोड़े जाने पर शासक का विरोध करना चाहिये।

टॉमस पुरोहित सत्ता को राजसत्ता से उँचा समझता था। उसके विचार में जीवन के कुछ सत्य सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति तर्क से न होकर भगवद् कृपा से ही होती है, इसलिये इन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पुरोहित की आज्ञा सर्वोपरि है। अस्तू के लिये जीवन का उद्देश्य मदाचारी जीवन था, टॉमस के लिये अनन्त स्वर्गीय सुख। अस्तू के तर्क के अनुसार नियन्त्रण का अर्थ जीवन के अन्तिम उद्देश्य तक पहुँचना है इसलिये इस स्वर्गीय जीवन की प्राप्ति अस्तू के सिद्धान्त के अनुसार भी आवश्यक है और पुरोहित इस उद्देश्य प्राप्ति का एक मात्र अन्तिम साधन है। राजा का अधिकार पुरोहित के अधिकार से गौण है। किन्हीं परिस्थितियों में राजा को अपने पद से हटाया जा सकता है, इस प्रकार पुरोहित सत्ता और राजसत्ता के सम्बन्ध में टॉमस के विचारों में कोई नवीनता न थी। केवल पुराने सिद्धान्तों को यूनानी दार्शनिक तर्क से ठीक ठहरा दिया गया।

दांते

दांते पनोरेस (इटैली) का निवासी था। उसके राजनैतिक विचारों का पता उगवी पुस्तक "डि मोनार्किया" से चलता है। यह पुस्तक लेटिन भाषा में न लिख कर माधारण लोगो की इटैलियन भाषा में लिखी गई है। दांते के समय में इटैली में बड़ी अज्ञान्ति थी। पोप और सम्राट के समर्थक गुटों में प्रायः भगडा रहना था और सब शहरों में अज्ञान्ति का राज्य था। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप स्वयं दांते को पनारेंस से भागना पड़ा। इसी अज्ञान्ति के कारण दांते की यह धारणा हो गई कि सब में मुख्य वस्तु शान्ति है। यह शान्ति तब-तब स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि पोप की शक्ति कम नहीं होनी। पोप सम्राट और मामलों को अपनी शक्ति को अधुण

गगने के लिये मध्या राखना था। इस मद्द्हई का अतः तभी हो सकता है जय एव सार्वभौमिक सम्राट् की गता सब का नियंत्रण करे।

दाने का पहना था कि मनुष्य विवेक पूर्ण प्राणी है, सम्राज का गगन विनी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये होता है, और यह उद्देश्य ऐसे जीवन की सृष्टि करना है जिगमे विवेक की पूर्ण अभिव्यक्ति हो, विवेक की पूर्ण अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब सम्राज में व्यवस्था व शांति का राज्य हो। इसलिये शासन का कर्तव्य इन व्यवस्था और शांति की स्थापित करना है। यह शांति तभी स्थापित हो सकती है जब सम्राज में एक में अधिक मतभेदों को समाप्त कर दिया जाय और गहरे सम्राज का नियंत्रण एक सत्ता के हाथ में हो। मारी मानव जाति का व्यवसाय तभी हो सकता है जब उसके ऊपर शासन करने वाला ही एक विश्व सम्राट् हो। ऐसा सम्राट् ही छोटे छोटे राजाओं के पारस्परिक भगदोरों को निबटा सकता है और स्वयं निस्वार्थ रह कर न्याय तथा शांति की स्थापना कर सकता है। ऐसे विश्व सम्राट् की उपमा ईश्वर म दी है जो डोप, चूरता, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा से ऊपर रहता हुआ सत्य और न्याय की सृष्टि करता है। एक ही सम्राट् के अधिपत्य में वह उद्देश्य की एकता और इच्छा की दृढ़ता रह सकती है जिस के बिना न शांति सम्भव है न स्वतंत्रता। ऐसा सम्राट् सारे विश्व में शांति स्थापित कर सकेगा, उसके अधीन छोटे शासक अपने अपने राज्य का मवा-लन अपने विशिष्ट विधानों द्वारा करते रहेंगे। दाते यह न चाहता था कि सारा विश्व एक विधान से नियंत्रित हो और छोटे शासक समाप्त कर दिए जायें। दाते 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाले सिद्धान्त का समर्थक होता प्रतीत होता है। सत्य उसकी ओर है जो युद्ध में विजयी है। रोमनों ने अ य जातिओं को युद्ध में हरा कर एक साम्राज्य की स्थापना की यह सब ईश्वर की इच्छा से हुआ। ईश्वर की इच्छा मानव इतिहास में व्यक्त है। जो सधर्म में विजयी होता है उसी के पक्ष में न्याय है। सधर्म चाहे पारोरिक शक्ति का हो या बुद्धि बल का न्याय का अंतिम निर्णायक होता है। इसलिये रोम का साम्राज्य उचित था, न्यायपूर्ण था, और ईश्वर की इच्छा के अनुकूल था। टॉमस की तरह दाते न अपने सिद्धान्तों को पुष्टि में तर्कों का ही अवलम्बन नहीं किया किन्तु, धर्मशास्त्रों का भी सहारा लिया। रोमन साम्राज्य को न्यायपूर्ण ठहराने के लिये उसने यह भी कहा कि स्वयं ईसा न रोमन साम्राज्य शक्ति के द्वारा ही अविदान होकर मानवजाति के पापों का स्वयं प्रायश्चित्त करना उचित समझा। इससे स्पष्ट है कि दाते का आदर्श एक विश्व साम्राज्य था।

यह आदर्श उसे मोहित कर रहा था जब यूरोप में एक से अधिक राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने जा रहे थे।

पुरोहित और शासक में दाने शासक को अधिक महत्व देता था। पुरोहित केवल आत्मदर्शन के सहारे मनुष्य को स्वर्गीय जीवन प्राप्त करा सकता है। लौकिक सुख और कल्याण के लिये उसे मनुष्यों पर नियंत्रण रखना उचित नहीं है न यह उसका कर्तव्य है। इस लौकिक कल्याण के लिये सम्राट् पर्याप्त है जो लौकिक विज्ञानों की सहायता से, न कि पुरोहित के परामर्श से, इस सुख की सृष्टि करा सकता है। इस प्रकार पुरोहित का क्षेत्र बहुत ही संकुचित कर दिया गया। दाते का कहना था कि सम्राट् रोमन सम्राटों का उत्तराधिकारी है और रोमनसम्राटों के समान वह सर्वोपरि है। उसके अनुसार सम्राट् को शासन अधिकार ईश्वर से सीधा प्राप्त है न कि पोप की मध्यस्थता से। पोप के आदेश जिन्हें धर्मसंघ के वकीलों ने एक क्रमबद्ध विधान का रूप दे दिया था दाते को मान्य न थे। वह धर्मशास्त्रों तथा धर्मपरिषदों की आज्ञाओं को पोप की आज्ञाओं से ऊँचा स्थान देता था। उनकी इस दलील में कि कोन्स्टेन्टाइन को साम्राज्य सत्ता के विभाजन करने का कोई अधिकार न था क्योंकि सत्ता विभाजित नहीं की जा सकती, वैधानिक पुट था। यही वैधानिक पुट इस दलील में था कि जब पोप लौकिक सत्ता का स्वामी न था तो यह कहना कि उसने चार्लेमैन को लौकिक सत्ता अर्पण की गलत है। इस प्रकार दाते ने धर्मसत्ता की प्रधानता की दो आधारशिलाओं को उखाड़ फेंका।

मार्सीलिओ और ओकम

मार्सीलिओ इटली का निवासी था किन्तु बकिंसा शास्त्र का ज्ञान होने के कारण पेरिस के विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। उसी विश्वविद्यालय में विलियम ओकम नामक एक अगरेज विचारक और लेखक भी था। इन दोनों विचारकों को अपने शान्तिकारी विचारों के कारण विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा और वे जर्मन सम्राट लिविस की सरक्षता में रहने लगे जहाँ इनके अतिरिक्त अन्य के सन्यासी थे जो फ्रांसिसियन नाम से प्रसिद्ध थे।

मार्सीलिओ ने अपनी पुस्तक "डिपेन्डेंस पैमिस" अर्थात् शान्ति का रक्षक नामक ग्रन्थ में सम्राट् की सत्ता का समर्थन किया। मार्सीलिओ ने अपने समय की अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर खेद प्रकट किया और सम्राट् की प्रधानता का समर्थन किया। उसका कहना था कि समाज में शान्ति और व्यवस्था न रहने का यह कारण है कि पादरी राज्य के नियंत्रण में बाहर हैं और

पोन घाने की राज्यमत्ता, मे उँचा समझना है। उमपा यह भी कहना था कि सम्पत्ति, विभुत्वर्षी और विभागप्रियता बहुत भी सामाजिक वृत्तियों की जन्म है इसलिये इसे दूर करने का एकमात्र उपाय है मार्सीनियन मन्वानियों का या भीषा मादा जीवन।

राज्य व धर्मग्रन्थ के संगठन के सम्बन्ध में मार्सीनियों के विचार अपने समय में बहुत आगे बढ़े हुए थे। उन्हें हम आधुनिक कह सकते हैं। इसीलिये उन विचारों का तात्कालीन समाज पर प्रभाव बहुत कम पड़ा। १६वीं शताब्दी के विचारकों ने ही इन विचारों की स्वीकृति प्रतिपादन करने में सफलता प्राप्त की। धर्मशास्त्र के समान मार्सीनियों का सिद्धांत था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति में हुई है और समाज को बनाये रखने के लिये एक नियामक की अर्थात् राज्य की आवश्यकता है। राज्य का उद्देश्य समाज में शांति व व्यवस्था स्थापित कर मनुष्य व्यक्तियों का अपने विकास का पूरा अवसर देना है जिसमें सबको अधिक से अधिक सुख व कल्याण की सिद्धि हो। राज्य एक सजीव वस्तु है जिसके विभिन्न अवयव अवयवों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये अपना अपना कार्य करते हैं। जब सब अवयव अपना निर्धारित कार्य करते रहते हैं तो अवयव स्वस्थ, शान्त और सुखी बना रहता है अन्यथा राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल जाती है। राज्य का विकास कुटुम्ब से प्रारम्भ होकर नगर में पूर्णता को प्राप्त होता है। राज्य में व्यक्ति को ऐहिक सुख और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है। कृषक तथा कारीगर समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, योद्धा और पुजारी सामाजिक जीवन को पुष्ट कर राज्य के उद्देश्य की सिद्धि करते हैं।

विधान (कानून) और प्रभुता—विधान के सम्बन्ध में मार्सीनियों के विचार आधुनिक में प्रतीत होते हैं। विधान दो प्रकार का होता है, एक दैवी और दूसरा मानवी। दैवी विधान ईश्वर का आदेश है जिसका पालन मनुष्य स्वेच्छा से करता है और जिसके पालन से परलोक में उसका कल्याण होता है। इस लोक में इस विधान के पालन न करने पर कोई दण्ड नहीं मिलता। यहाँ तो उस विधान की अवज्ञा से दण्ड मिलता है जो मनुष्य नागरिकों ने मिन-कर बनाया हो। इसे वे लोग विचार-विमर्श के द्वारा बनाते हैं जिन्हें विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस विधान का उद्देश्य इस लोक में व्यक्ति के हित की सिद्धि करना होता है। जो इस प्रकार के विधान की अवज्ञा करता है उसे दण्ड मिलता है। किसी अधिकारी व्यक्ति या समूह की इच्छा और इस इच्छा के आधार पर निकला हुआ आदेश तथा इस आदेशकी अवज्ञा पर

दण्ड की व्यवस्था ये तीन बातें विधान का स्वरूप निश्चित करती हैं। विधान की वीली पर ही राज्य का चक्र घूमता है इसलिये विधान निर्माता राज्य का मुख्य अंग है। विधान का निर्माण कौन करता है? सारा समाज या उसके बहुसंख्यक व्यक्ति। इस प्रकार राज्य की सत्ता सारे समाज या उसके बहुसंख्यक व्यक्तियों के हाथ में है। ये लोग एक सभा में बैठकर अपनी इच्छा से स्पष्ट शब्दों में जब यह निश्चय करते हैं कि सामाजिक जीवन में अमुक-अमुक काम किया जाय या न किया जाय और इस निश्चय के प्रतिकूल आचरण करने वाले को अमुक दण्ड दिया जाय, तब विधान की सृष्टि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य वह जन-समूह है जो अपने बनाये हुए नियमों से स्वयं नियंत्रित होता है। राज्य की आधारभूत सत्ता ऐसे जनसमूह की इच्छा में ही निहित है। इसी को हम लोकसत्तात्मक राज्य कहते हैं। यूनानी नगर राज्यों में जिस लोकतन्त्र का प्रचार था उस पर मार्सीलिओ की दृष्टि रही होगी। किन्तु कुछ अधिक ध्यान से अध्ययन करने पर मार्सीलिओ के विचार कुछ जनतन्त्रात्मक प्रतीत नहीं होते। उनके अनुसार सब नागरिक ही नहीं किन्तु उनमें से वे व्यक्ति ही जिनकी बात का सब पर प्रभाव पड़ता हो विधान बना सकते हैं। अर्थात् सत्ता प्रधान नहीं थी। एक व्यक्ति दूसरे के समान न था। जिन व्यक्तियों का प्रभाव अधिक हो चाहे वे सत्ता में काम ही हो विधान के निर्माता हो सकते थे, हालांकि यह प्रतीत होता है कि अभिप्राय यह था कि इस अल्पसंख्यक प्रभावशाली समूह का निर्णय सम्पूर्ण जनता का निर्णय है, और जनता के नाम में ही उस निर्णय का कार्यान्वित किया जा सकता है। विधान सत्ता ऐसी स्थिति में इस प्रभावशाली जनसमूह की जनता से प्रदत्त समझी जा सकती है।

मार्सीलिओ ने राज्य और सरकार में भेद दिखलाया है। सरकार राज्य का वह अंग है जिसे विधान निर्माता स्थापित करते हैं। सरकार की शक्ति और सब अधिकार नागरिकों अर्थात् विधान-निर्माताओं से प्राप्त रहते हैं और इसीलिये सरकार इन दिये हुए अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। वह अपने कामों के लिये जनता को उत्तरदायी है। यदि सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती तो वह जनता द्वारा पदच्युत की जा सकती है। राज्य की कार्यकारिणी शक्ति एक संगठित इकाई होनी चाहिये जिससे वह एक घटना सर्वोच्च शासन शक्ति का प्रयोग निश्चित मन में तथा प्रसिद्ध रूप में कर सके। इस कार्यकारिणी में दण्डबन्दी को स्थान न रहना चाहिए। मार्सीलिओ ने सर्वप्रथम बनाये गये राजतन्त्र या सम्राट्त्व की अपेक्षा नियोजित सम्राट्त्व को अधिक पसन्द किया। इस सम्राट्त्व का रतन्त्र विधान

यनाता गयी थी, मनु जन्मतः प्राप्त ये विश्व को कार्योन्निवृत्त करना भग्य था । यह समाज की दृष्टि का कार्योन्निवृत्त ही यह गया स्वामी न रहा ।

इस प्रकार मार्सीलिओ ने एक ऐसे समाज का रूप गांधीने रखा जो मनु प्रकाश में पूर्ण हो । ऐसा समाज अपने आप ही अपनी सीमाओं तक कि पार-सीकिर प्रादुर्भावनाओं को अपने ही बनाये हुए नियमों के समर्थन स्वयं अपने नियमों को नियंत्रण कर गया उसे नियंत्रण में रहा वह पूर्ण बनता है । यही सीमाओं धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा है । धर्म पुत्रागियों का इस राज्य में क्या स्थान है ? मार्सीलिओ के मत में धर्म का सम्प्रदाय मनुष्य के पारसीकिर जीवन में है । यदि धर्मिक दृष्टि ने कोई मनुष्य प्रेरणा करता है तो उसका दृष्ट उन्ने पारसीकिर में मिलेगा । यही इस मोक्ष में उन्ने दृष्ट देने के निमित्त कोई नियम है न दृष्ट देने वाले अधिपति है । यदि अधिपति पारसी के निमित्त राज्य में व्यवस्था है तो वह व्यवस्था राज्य की है धर्म की नहीं । जो नियम इस व्यवस्था के निमित्त बनाये गये हैं वे भी राजकीय हैं, मानव विधान के नियम हैं और इस विधान को कार्योन्निवृत्त करने वाले अधि-कारी भी राज्य के भूत हैं । हमने स्पष्ट है कि ईसाई धर्मिक पुत्रागी राज्य में उन्नी प्रकार दृष्टिकारी है जैसे कृषक और वागीकर, पारसी विधान (कैनेन-ला) राज्य विधान का ही एक भाग है और पुत्रागियों को दृष्ट देने का अधि-कार राज्य से ही प्राप्त अधिकार है । मार्सीलिओ ने ईसाई धर्मिक को राज्य का ही एक अङ्ग बना दिया । धर्मिक की स्वतन्त्र सत्ता उन्ने मनुष्य न थी । अस्तु के विचारों ने प्रभावित होने के कारण मार्सीलिओ का आदर्श यूनानी नगर-राज्य जैसा था जिसमें मानव जीवन का प्रत्येक अङ्ग राज्य से नियंत्रित होता था धर्मिक कोई स्वतन्त्र सत्ता न थी । धर्मपुत्रागी समाज की एक आवश्यकता की पूर्ति करने के किन्तु वे सब प्रकार के राज्यधिकार के अधीन थे । इस दान के बदले में उपासना करने का कार्य उन्ने अनिवार्य कराया जा सकता था और यदि आवश्यकता पड़े तो वे आदर्श और इत्यादि राज्य द्वारा अपने पद में हटाए जा सकते थे । वे उपासना सम्बन्धी अपना कार्य करने के बदले में समान से वेतन के रूप में दान सम्पत्ति पाते थे । धर्मिक का दान या अन्य सम्पत्ति पान का अधिकार राज्य को मान्य होना चाहिये, अन्यथा वह अधिकार अवैध है । धर्मिक की सम्पत्ति पर अन्तिम अधिकार राज्य का है । वह सम्पत्ति राज्य वर से तब तक मुक्त नहीं है जब तक कि राज्य में सगठित समाज ऐसी युक्ति प्रदान न कर दे ।

यह सब प्रतिपादन करते हुए भी मार्सीलिओ धर्म को आधुनिक ढंग पर केवल वैयक्तिक श्रद्धा और विश्वास का विषय न मान सका । धर्मिक को

वह शासन से पृथक् सामाजिक सस्था मानने को तैयार न था। धर्मसंघ को राज्य के आधीन मानते हुए भी उसे यह बात स्वीकार थी कि धार्मिक प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय देने के लिये राज्य के समान ही किन्तु उससे पृथक् एक संगठन होना चाहिये। किन्तु मार्सीलियो पोप तथा पादरियों के श्रेणीबद्ध संगठन को धर्मसंगठन मानने को तैयार न था। पुजारियों का यह संगठन धर्मसंघ नहीं है, न उसके अधिकारियों अर्थात् पुजारियों में कोई ऐसा आध्यात्मिक अन्तर है जिससे एक छोटा और दूसरा बड़ा पुजारी कहा जा सके। पुजारियों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन देवी न होकर मानवीय है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब पुजारी समान अधिकारी हैं। पोप धर्मसंघ का स्वामी सर्वसत्ताधारी नहीं है, अन्य पादरियों के समान वह भी एक पादरी है, इस प्रकार विभिन्न सत्ताधारी पादरियों के श्रेणीबद्ध संगठन की जड़ खोदकर, उसने ईसाई धर्म के सब अनुयायियों के समुदाय को, चाहे वे पुजारी हो या गृहस्थी, धर्मसंघ का नाम दिया। जिस प्रकार अन्य सामाजिक कार्यों के लिये सब व्यक्ति सामूहिक रूप से एक समाज में संगठित हैं और राज्य उस संगठित समाज के उद्देश्यों को पूरा करने वाली एक कृत्यकारी सस्था है, उसी प्रकार सब अनुयायी एक धार्मिक समाज में संगठित हैं और इस समाज को धर्मसंघ कहना चाहिये। यह धर्मसंघ ही धार्मिक प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय देने के योग्य है, कोई विशिष्ट पादरी ऐसा करने के बिल्कुल अयोग्य है। यह काम धर्मसंघ स्वयं कर सकता है या एक निर्वाचित धर्मपरिषद को यह कार्य सुपुर्द किया जा सकता है।

इस प्रकार मार्सीलियो ने जो लोकसत्तात्मक रूप राज्य को दिया वही रूप धर्मसंघ को भी देने का प्रयत्न किया। किन्तु धर्मसंघ को वह एक राज्य की सीमा में न बाँध सका। चौदहवीं शताब्दी में ऐसा करना सम्भव भी न था। धर्मसंघ राष्ट्रीय न रह कर विश्व-व्यापी ही रहा। अनुयायियों की संख्या और उनके विस्तार के कारण उनको संगठित करने के लिये प्रतिनिधिक प्रणाली का सहारा लिया गया था, राज्य के संगठन में ऐसा नहीं किया गया था। उसका कहना था कि ईसाई धर्म को मानने वाली दुनियाँ के प्रमुख प्रदेश अपनी जनसंख्या ही नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता (क्या श्रेष्ठता का कोई मापक्यय है ?) के अनुपात से अपना-अपने प्रतिनिधि चुनें। पुजारी ही प्रतिनिधि न हों बल्कि गृहस्थी भी हों और ये सब मिलकर धर्म सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करें और अपना निर्णय दिया कर, जिसमें इन प्रश्नों के सम्बन्ध में ईसाई विश्व में मतभेद न रहे और पाग्लिगि फूट न गमाम हो जाय। ये निर्णय सब पर एक समान लागू होंगे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि

प्रतिनिधियों का चुनाव प्रदेश के नागरिकों के आदेश से हुआ माना गया था। इसलिए राज्यों की मजबूती में ही धर्मपरिष्कार का गठन हो सकता था और परिष्कार के निर्माणों की कार्यवाही करने के लिए तथा धर्मपरिष्कार के दृष्टि देने के लिए राज्य ही पूरा साधन था। न तो परिष्कार का दृष्टि देने का अधिकार माना गया और न चुनावियों की प्रभुता स्वीकार की गई। जिस परिष्कार के निर्माणों का कार्यवाही होना विभिन्न स्वतंत्र राज्यों के नागरिकों की दृष्टि पर निर्भर हो उनमें मजबूती में न बन रहे मजबूती है न एकता रहे मजबूती है। इसलिए निर्माणों का सुभाव बोग बुद्धि विनाश ही रह गया, यह व्यवहार में न लाया जा सके।

मार्सीनियों ने तर्क का महाराज केर राज्य के व धर्मसभ के निर्माणों का प्रतिपादन किया, किन्तु कोई भी विचारक अपने समय की प्रचलित भावनाओं में ऊपर नहीं उठ सकता। वह धर्म की वैयक्तिक न मानकर और धर्म तथा राज्य का गठनधन न सोचकर। राज्य में मजबूत धर्मों पर सरकार को चुनने में ईसाई धर्मावलम्बी ही चुने जा सकते थे, बिस्मों नहीं। धर्मपरिष्कारियों को पुरुष ही चुन सकते हैं स्त्रियाँ नहीं चुन सकती। सब प्राचीन समय में चला आने वाला वह विश्वास कि मानव समाज में दो सत्ताएँ हैं धार्मिक तथा राजनीतिक सत्ता है मार्सीनियों को न छोड़ सका सभी उसने अपने राज्य के नागरिकों को लौकिक समाज तथा धार्मिक समाज का मध्यम ठहराया। मार्सीनियों के विचार तर्क की भाँति और प्रचलित भावना में मजबूती न रखे निर्गुण हुये और प्रत्येक समझने की स्वाभाविक निर्बलता मार्सीनियों के सिद्धान्तों में वर्तमान रही।

विलियम ओरम—(१२८०-१३४७)—विनियम ओरम का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, किन्तु फ्रांस में उसने शिक्षा पाई थी। वह प्रधानतः धर्मशास्त्रज्ञ था, राजनीतिज्ञ न था। उसके लेखों का दृष्टि वास्तविकता जैसा है जिसमें राज्य सत्ता और धर्मसभ की सत्ता का रूप स्थिर करने का प्रयत्न किया गया है। दोनों सत्ताओं की प्रधानता के अनुकूल व विरोध में जितनी दलीलें उस समय तक दी जा चुकी थी व सब धर्मों में प्रयत्न लेखों में दी। उसने उन दलीलों को माफ़ कर रक्कड़ ही स्वीकार किया, अपना मत का स्वीकार प्रकट करने का साहस नहीं किया। किन्तु ओरम पोप की सत्ता का विरोधी था और पोप के विरोध में ही उसकी लेखनी चली थी।

पोप से वैयक्तिक मामले पर झगडा होने के कारण विलियम पोप की प्रभुता का बहुत विरोधी था। उसका कहना था कि पोप न ईसाई धर्म की सत्ता को अपने एकाधिकार में कर नास्तिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है

जिमसे पारस्परिक फूट और अशान्ति को प्रोत्साहन मिला है। ओकम पोप की निरकुशता को नष्ट कर शुद्ध ईसाई धर्म की स्वतंत्रता का समर्थक था। पोप की सत्ता के विरोध में उसने साम्राज्य की शक्ति का यहाँ तक प्रतिपादन किया कि सम्राट् को अधिकार है कि वह धर्मसंघ की बुराइयों को दूर करने के लिये पोप के कार्यों में हस्तक्षेप करे। पोप के स्थान पर ओकम धर्मपरिपद् का संगठन करने के पक्ष में था। ईसाई धर्म के सब अनुयायियों का एक निश्चित समाज है। इस समाज में समाज द्वारा चुनी हुई परिपद् का नियन्त्रण होना चाहिये। प्रत्येक गाँव के अनुयायी मिल कर निर्वाचक सभा के लिये अपने प्रतिनिधि चुने। एक राज्य या प्रदेश में ऐसी एक सभा चुनी जाय। ये सभायें फिर धर्मपरिपद् के लिये अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजें। धर्मसंघ की यह परिपद् वास्तव में धर्म सब का प्रतिनिधित्व करेगी, चाहे पोप इस परिपद् को बुलाये या न बुलाये।

ओकम ने पोप का जो घोर विरोध किया उसके मूल में यह भावना थी कि सब अधिकार, चाहे वह पोप का हो या सम्राट् का, न्यायपूर्ण, सद्भावना से प्रेरित और समाज के हित में होना चाहिये। ये तीनों गुण किसी भी अधिकार को पवित्र करते हैं। पोप ने धर्मग्रन्थों के विरुद्ध सिद्धान्त स्थिर कर, नरेशों के अधिकारों को छीनकर और धर्म के अनुयायियों की स्वतंत्रता छीन कर और अपने अधिकार का दुरुपयोग कर महापाप किया है।

ओकम के लेखों से यह आभास मिलता है कि वह यह न मानता था कि सम्राट् का शासनाधिकार उसे पोप से प्राप्त हुआ है, और पोप द्वारा राज-मुकुट पहनाये जाने से सम्राट् का अधिकार अधिक पवित्र और न्यायानुकूल हो जाता है। वह यह मानना प्रतीत होता है कि सम्राट् का जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने पर वह जनता से अज्ञान अधिकार प्राप्त करना है।

किंतु सम्राट् की शक्ति निरकुश नहीं है। उसे अपना अधिकार विधान की सीमा के भीतर ही काम में लाना चाहिये। विधान क्या है? धर्मग्रन्थों में लिखित दैवेच्छा, प्राकृतिक नियम सद्बुद्धि का निरूपण और विभिन्न जातियों तथा जनसमूहों के विशिष्ट रीति रिवाज। इन सब से सम्राट् की शक्ति सीमित रहनी चाहिये। सम्राट् का शासन न्यायपूर्ण और प्रजा के हित में होना चाहिये। वह प्रजा में कर के रूप में उतनी ही सम्पत्ति ले सकता है जितनी कि समाज के हित में आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्सी-लिओ के समान ओकम को यह विश्वास न था कि जनता नरेश पर सर्व हितकारी नियन्त्रण रख सकती है इसलिए उसने प्राकृतिक विधान का नियन्त्रण

रगना अधिक उपयुक्त समझा । अगन्तु के विचारों से अधिक प्रभावित तो अवश्य हुआ कि तु मार्गीतिथी के समान यह प्रजापती विचारों में बहुत आगे न बढ़ा । तत्कालीन विद्वानों में वह ठहर न उठ सका, और तर्क के बली-भूत होकर मार्गीतिथी के उन राजनैतिक सिद्धान्तों पर न गढ़वा जो उस समय के लिये एक उच्च आदर्श ही बने जा सकते थे, व्यवहार में न लाये जा सकते थे । किन्तु मार्गीतिथी के समान और यह मानना था कि तत्कालीन बड़े राज्यों में नगर-राज्यों जैसी ही राजनैतिक स्थिति है, केवल नये राज्यों का विस्तार ही बड़ा है, इसलिये जो सिद्धान्त नगर-राज्यों में लागू होने से जल्दी के अनुसार बड़े राज्यों में लागू किया जा सकता है । राज्य का कर्तव्य सदाचार की वृद्धि और न्याय की स्थापना करना है । अपराधियों को दण्ड देना राज्य का मुख्य कर्तव्य है । राज्य के नियमों के विशुद्ध आचरण करने पर पौव और पादरी सब राज्य के न्यायालयों के आधीन हैं । राज्य धर्मसभ की सम्पत्ति पर कर घमूल कर सकता है । केवल राजा ही बल प्रयोग कर सकता है, धर्म-मुजारियों को बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है ।

अध्याय =

मध्य युग का अन्त

पौष्टवी व पन्द्रवी शताब्दी में यूरोप में ईसाई धर्मसभ के विरुद्ध विद्रोह की भावना मोद हो गई थी और यूरोप के ईसाई विश्व में धर्ममय का प्रभाव पटना जा रहा था। लोगो की अंधा घटने के कई कारण बननाये जाये हैं। स्वयं धर्मसभ में बहुत भी युगदया आ गई थी। धर्ममय के पुजारी अपार सम्पत्ति के स्वामी बन गये थे और सम्पत्ति के स्वामित्व के अनुगामी विषय-भोग, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार आदि ने धर्म पुजारियों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। एा और ईसाई धर्म के प्रवर्तन का त्याग और दूसरी ओर इन धर्मगुरुओ की सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य की भूर अनुयायियों की भ्रम में डाल देनी थी। वे यह न समझ पाते थे कि नम्य जिसमें है, धर्मशास्त्रो के बचनो में या पोप के फतवो में। शिक्षा के प्रकार में बाइबिल का पठना अधिवाधिक होने लगा जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग पादरियों के भुलाये में न आने लगे। यही नहीं, वे इन पादरियों के मिथ्याचार से परिचित हो गये। उनके द्वारा प्रवर्णित सिद्धान्त के अनुसार वे इनको धन देकर पापो की क्षमा-याचना करा लेते थे किन्तु उन्हें इस कृत्य में श्रद्धा न थी। धर्मगुरुओ के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने में जो कलह और प्रशान्ति फैली हुई थी उसमें लोग दुःख थे। उस हस्तक्षेप से धर्मसभ की स्वायंपरता और शक्ति-लोपता स्पष्ट दिखाई देती थी। नरेशो के हाथ बंधे हुये थे। उनके राज्य की भूमि के अधिवास पर धर्मसभ का स्वामित्व था जिसकी आय पोप के पास पहुँचती थी। नरेश यह चाहते थे कि पोप का यह स्वामित्व किसी तरह समाप्त हो और यह भूमि उनके हाथ में आवे जिससे वे अधिक सम्पन्न होकर अपने की सुदृढ़ शासन बना सकें। वे यह भी चाहते थे कि पोप के प्रति अथवा फँस और धर्मसभ की अन्तर्गष्ट्रीय प्रभुता समाप्त हो जिससे उनकी प्रजा की भक्ति उनके प्रति बढे और वे स्वयं पोप के आधिपत्य से निवृत्त जायें।

ऐसी स्थिति में उस समय जो विचारक हुए उन्होने पोप की शक्ति का खण्डन, नरेशो के अधिकारो का मण्डन और धर्मसभ से सुधार करने के सुभाव दिये। इन विचारकोमदो का नाम प्रसिद्ध है। एक विक्कन और दूसरा दून। दोनो मार्मोलियो और ओकमके लोक-सत्तात्मक विचारो से प्रभावित हुए थे।

विविक्तक—विभिन्न आगमों में दिव्यविधानों में प्रोक्षित था। उन समय इनमें से राजा ने योग का आधिपत्य को उन्नत किया था और योग को भेंट देना बन्द कर दिया था। एक पादरी ने उक्त समय यह प्रचार दिया कि ऐसा करने से दुर्लभ से नरेश को राज्य पर अधिकार नहीं है, इसलिए ने इस प्रकार का गणन करने में निये कुछ ऐसा प्रमाणित निये जिनमें उक्त दिशानों का पता चलता है। विविक्त ने "अपना देव और अपना शासन" इन राष्ट्रीय भावना में प्रेरित होकर यह दिशानों का प्रयत्न दिया कि योग का आधिपत्य और सम्पत्ति पाने का अधिकार मानने योग्य नहीं है। इन उद्देश्य को पूर्ण करने निये आधिपत्य और सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने कुछ नवीन गिद्दागत स्थित निये। राजनीति को दृष्टि में ये बड़े महत्व पूर्ण हैं।

आधिपत्य—विविक्त ने अनुसार आधिपत्य स्वामी और भूत के बीच भाषना है। एक ऐसा पाने का भाव रखता है, दूसरा ऐसा करने का। यह आधिपत्य दो प्रकार का है, एक दैवी और दूसरा मानवीय। दैवी आधिपत्य वह है जिसमें ईश्वर सब मनुष्यों पर चाहें वे गृहस्थी हो या पुतारी, गीबे बिना किसी भी मध्यस्थता के शासन करना है। ईश्वर और मनुष्य का गीबे सम्बन्ध है। यह व्यक्तिवाद की भूल देने वाला विचार है। दैवी आधिपत्य सब में ऊँचा है। विविक्त के मन में सामन्तशाही प्रथा का विप्र वर्तमान था जिसमें स्वामी और सेवक की विभिन्न कर्तव्यों की ध्वला में राजा और प्रजा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ था। किन्तु दैवी आधिपत्य में यह वह इन सामन्तशाही को न मानता प्रतीत होता है। दूसरा आधिपत्य मानवीय है जिसके दो भेद हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा सामाजिक। प्राकृतिक आधिपत्य में सब सत्यप्रती मनुष्य सब के ऊपर आधिपत्य रखने हैं। यह आधिपत्य मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में रहता था जब सब मनुष्य सत्यकारी रहते हुए सब की सेवा करते और सब में सेवा पाने के और ईश्वर से प्रदत्त मारी सम्पदा का भिन्न कर सब भोग करने थे। इसने सम्पत्ति को भोगने और सेवा पाने का ध्येय पूर्ण और सच्चा अधिकार सत्यप्रती लोगों का ही है। जब मनुष्य का पतन हुआ और समाजव्यवस्था की आवश्यकता हुई तो उस समाज में तो य सत्यप्रती व्यक्ति ही भव सम्पत्ति के स्वामी हुए और सेवा पाने के अधिकारी बने। जो दुर्लभकारी व अमत्य व्यवहार करने वाले थे उन्हें न सम्पत्ति रखने का अधिकार था न सेवा पाने का। सामन्तशाही प्रथा के आधार पर विविक्त ने स्वामित्व में सम्पत्ति और शासन दोनों का मेल कर दिया। जो शासन का अधिकारी होगा वही सम्पत्ति का स्वामी होगा। सृष्टि का वर्तमान होने से ईश्वर सब का शासक है और मारी समुदाय का स्वामी है किन्तु

गृष्टि तम तो चताने के हेतु जो इम तम में महापत्र मर्य के अनुकूल व्यवहार करने वाले हैं उन्हें ईश्वर ने यह वसुधा सौंप दी है। नरेश और धर्मगुरु दोनों ही ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। यहाँ विविध ने नरेशों के दैवी अधिकार मिदानी का धीजागोपण कर दिया। नरेश नीति विषयो में मनुष्यों के ऊपर बैठा ही एतानी अधिकार्य रगता है जैसा पोप धर्म-मन्त्रणी व्यवहार में।

राज्य और धर्मसंघ—अधिकार्य के उम मिदानी में कुछ अन्य विचार उत्पन्न हुये। विस्त्रिफ का कहना था कि नरेश का सामनाधिकार न वशागत है न निर्वाचनो द्वारा प्रदत्त। ईश्वर द्वारा ही यह अधिकार प्राप्त है। नरेश लौकिक क्षेत्र में उमो प्रकार एवं प्रभु है जिग प्रसार धर्मसंघ धामिन् क्षेत्र में। नरेश उमो प्रकार ईश्वर का प्रतिनिधि है जिस प्रकार पोप। दोनों का अधिकार क्षेत्र पृथक् है और एक को दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना न उचित है न उपयुक्त। पोप और अन्य पादरिया को अपना व्यवहार केवल धामिन् विषयो तक ही सीमित रखना चाहिये, वे सामन रखने के अधिकारी नहीं हैं न सामन करता उनके गौरव की वृद्धि करता है। इसके विपरीत सामन कार्य नरेश का कर्तव्य है और वह धर्मसंघ के लौकिक विषयो में भी जैसे सम्पत्ति आदि का प्रबंध व्यवस्था रखने का अधिकारी है। नरेश का ही यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थी हो या पुजारी, अपने कर्तव्य का पालन करता है। सामन करने का काम नरेश को सुपुर्द है न कि पुजारिया को, धर्मसंघ को शासन के पचेडे में पड़ना सोमा नहीं देता।

पोप और धर्मसंघ—विस्त्रिफ पोप की निरकुशता का कट्टर विरोधी था। अन्य विरोधियों के समान उसने भी पोप की आज्ञाओं को धर्मशास्त्रों के प्रतिकूल और अमाननीय ठहराया। उसका कहना था कि धार्मिक विद्वांस और व्यवहार की कमीटी बाइबिल है। पोप द्वारा निश्चित व्यावहारिक धर्म मानने योग्य नहीं है क्योंकि बाइबिल के आदेशों से उस व्यवहार का समर्थन नहीं होता। धर्मसंघ को न पोप की आवश्यकता है न अन्य धर्मधिसों की, ईसा का सीधा सादा धर्म उसके सामान्य उपदेशों के वन पर ही पनप सकता है। ईसा ने अपने पार्थिव जीवन में सब कुछ त्याग दिया था, उसके पास न सम्पत्ति थी न सत्ता। इसी आदर्श को मानते हुये विस्त्रिफ की यह सलाह थी कि पोप अपनी सारी लौकिक सत्ता को नरेश के हाथ में सुपुर्द कर दे और अपने आधीन धर्मपुजारियों को भी वैसा ही करने के लिये कहे। विस्त्रिफ ने धर्मसंघ को जो सम्पत्ति-त्याग का उद्देश दिया और इम मिदानी का प्रतिपादन किया कि नरेश का इस सम्पत्ति पर अधिकार है और वह उसे छीन कर राज्य के काम में लासकता है उसमें धर्माधिकारी बड़ अप्रसन्न हुए और पोप

ने विद्वानों को न्यायानय में उभे दण्ड देने के लिये परस्पर बुझाया। किन्तु द्वागर्णेश की रानी छोड़ अन्य लोगों ने उभे पकड़े जाने में वन्ना लिया। आक्म-पोष्ट विजयविद्यानय ने यह कह दिया कि गोत्र को उगरी अध्ययनको पर निय-मण करने का अधिकार नहीं है। विविक्त के मिद्वान् द्वागर्णेश के नरेश के पास में थे। गोत्र को द्वागर्णेश में एक भारी धनगति भेंट के रूप में जानी थी। विविक्त के मिद्वान् को मानने में देश का धन बाहर जाने में रखा था। दूसरे उभे समय पोंड पाय के नरेश के प्रभुत्व में था और द्वागर्णेश तथा प्राग में धर्ममय था। विविक्त का कहना था कि धर्ममय के अधिकांश की धार्मिक दण्ड देकर अपनी लोभित गुविधायी की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, न वे उगवा भय दिया कर सकते हैं। गुविधायी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विविक्त के अनुसार धर्ममय के अधिकांशों को करने बर्तन की प्रवृत्ति करने पर राजकीय न्यायानय दण्ड दे सकते हैं। मध्ययुग के अन्त में अन्य विद्वानों की तरह विविक्त पादरियों के समाज को धर्ममय न मानता था। धर्ममय ईसाई धर्म में विद्वान् व गढ़ा रूप के वांछे व्यक्तियों का समाज है और इस समाज के व्यक्तियों में ईश्वर अपनी शक्ति तथा मय की व्यक्त करता है न कि केवल पादरियों में। उदाहरण व अन्य धार्मिक कृत्यों का महत्व हमारे नहीं है क्योंकि वे पादरी द्वारा बिना पूर्ण कक्षों जाते हैं, किन्तु इसलिये कि उनमें ईश्वर तथा मनुष्य में आध्यात्मिक सम्बन्ध अधिक दृढ़ होता है। इन मिद्वानों ने धर्ममय में गोत्र व पादरियों के निरकुश तथा धीरे धार्मिक मिद्वानों पर अवलम्बित प्रभुत्व को समाप्त करने की ओर इशारा था। प्रजातन्त्री विचार सब में पहिले धर्ममय के शासन के सम्बन्ध में ही उत्पन्न हुए उसके पश्चात् के राज्य के क्षामन में उतरे। अस्त में मध्ययुग में धर्ममय ही राज्य था, वही सर्वप्रभुसत्ता थी, राज्य तो धर्ममय का एक विभाग भर था जो पुलिस का कार्य करता था। पोंड इस धर्ममय का सम्राट् था जो सब मनुष्यों के सम्पूर्ण जीवन पर निरकुश शासन करता था। इस निरकुशता को दो प्रकार से समाप्त करने की प्रवृत्ति हुई। पोंड व उसके पाद-रियों के धार्मिक महत्व को कम कर और दूसरे नरेश के अधिकार को अधिक बढ़ा कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जासकती थी। सत्य तो यह है कि धर्ममय में मुधार करने वाले पोंड से अपनी रक्षा करने के हेतु बरबस राजा के सरक्षण में पड़ जाते थे और उसकी सहायता तथा बल के सहारे पोंड को दबा सकते थे। इस प्रकार पोंड की शक्ति घटाने के उद्देश्य में राजा की शक्ति स्वतः ही बढ़ी गई। अन्त में जो निरकुशता पोंड में थी वह राजा में छा गई। उस निरकुशता को समाप्त करने में कई क्षतावियाँ लगीं।

जसा ऊपर कहा जा चुका है ईश्वर और उसके भक्तों का शासन ही विविध सच्चा शासन मानना था। अन्य प्रकार का शासन मिथ्या है, अनधिकार है और प्राकृतिक विधान के प्रतिकूल है। राजा का शासन पान के कारण आवश्यक है और उसका उद्देश्य दुष्ट मिथ्याचारियों को दगाव में रचना है। किन्तु इन पापियों को दगाव में कौन रखे ? विक्लिफ के अनुसार ईश्वर को सर्व प्रभु मानते हुए सब लोग देव में शासन करें और बाइबिल के सिद्धान्तों का उग शासन में अनुसरण करें। विक्लिफ पर ओन्ड टैस्टामेन्ट में वर्णित भ्यामाधोग नामको का तथा अरस्तू के तत्त्वज्ञानी शासकों से सम्बन्धित विचारों का प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है, तभी उसने उच्चधर्माचारियों के शासन को आदर्श शासन बतलाया है।

विक्लिफ बड़ी उम्र में जाकर समाज सुधारक बना था। पचास वर्ष की उम्र तक वह रुढ़िवादी रहा। निर्धनों के प्रति महानुभूति और धर्माधिकारियों की भोगलिप्सा तथा ऐश्वर्य ने उसे सुधारक बना दिया। तभी उसने यह कह कर कि सम्पत्ति पाप का परिणाम है, यह प्रतिपादन किया कि ईसा और उसके शिष्यों के समान धर्माधिकारियों, पादरियों के पास सम्पत्ति न रहनी चाहिये। वह कहता था कि सब धर्मावलम्बियों का सम्पत्ति पर समान अधिकार है, सत्याचरण ही सम्पत्ति पर अधिकार देता है। पादरी सत्याचारी न रहने से सम्पत्ति के अधिकारी नहीं हैं। राजा को यह निश्चय करने का अधिकार होना चाहिये कि पादरी सम्पत्ति रखें या न रखें। इन विचारों में जो साम्यवादी पुट है उसका कुछ लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और कहते हैं कि बीट्टेमिया तथा इंग्लैंड में कुछक विद्रोह विक्लिफ के विचारों का परिणाम था।

विक्लिफ ने निर्धनों के प्रति प्रेम व महानुभूति से अधिभूत होकर कुछ ऐसे उपदेशों को रखा जो धूम धूमकर निर्धनों को धर्म का उपदेश देते थे। वह इन्हें 'निर्धन पुजारी' कह कर पुकारता था। उसने बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में सर्व प्रथम उत्था किया। पोप और पादरियों का वह बहुत विरोधी था। उसके जीवन काल में इस अपराध के लिये उसे दण्ड न मिल सका किन्तु मर जाने पर उसकी अस्थि कब्र में से निकाली गई और उसे जलाने की आज्ञा दी गई। अपने प्रजातंत्री, राष्ट्रीय तथा पोप सत्ता विरोधी विचारों के कारण विक्लिफ सुधार युग का प्रातःकालीन मित्रा कहलाता है क्योंकि उसके विचारों ने लोगों के मन में घर घर लिये और उन्होंने प्रोटेस्टेन्टी विरोध की भूमि तैयार कर दी।

जॉन हस

विभिन्न के विभागों में सामान्यज्ञाही तथा धर्मज्ञान का कोई प्रदत्त मिश्रण था यह बोटेमिया के निवासियों को अन्यन्त मोहक गिद्ध दृष्टा प्योति के जर्मन गमाट् और जर्मनों ने घृणा करने थे। बोटेमिया में स्थित प्राग नगर के विश्वविद्यालय में जॉन हस रैक्टर (मुख्य अधिष्ठाता) था। वह विविक्त के सिद्धान्तों का अनुयायी था और विविक्त के समान पोप मता का विरोधी था। उमने पोप सत्ता के विरोध में गूढ़ प्रचार किया जिसमें वह प्रोपप्रिय बन गया। उमने स्वयं किन्हीं नये सिद्धान्तों या विचारों का प्रतिपादन नहीं किया किन्तु विविक्त के विचारों का समर्थन कर उनका प्रचार गूढ़ किया। यूरोप में पोप के विरुद्ध यातावरण उत्पन्न करने में हमने कम महत्व का काम नहीं किया। उमका कहना था कि साम्प्रतिक धर्मसंघ ईसाई मतावलम्बियों का समाज है, पादरियों का संगठन नहीं है। पादरी समाज को सबसे अधिक धुभने वाली बात जिसका हम ने प्रचार किया वह यह थी कि धर्मसंघ की सम्पत्ति की विलक्षण आवश्यकता नहीं है, इसलिये नरेशों का यह अधिकार है कि वे पादरियों द्वारा सम्पत्ति का दुरुपयोग होने पर उनसे इस सम्पत्ति को छीन सकते हैं। सन् १४१४ में उमने प्रचार में क्रुद्ध होकर कौन्सटैन्स में बैठे धर्मपरिषद् ने उसको घुलाया और उसे यह आश्वासन दिया कि उससे प्राण की रक्षा की जापगी। किन्तु जब वह कौन्सटैन्स में पहुँचा तो उसे प्राणदण्ड देकर उठकी हत्या कर दी गई।

विविक्त और जॉन हस के विचारों के प्रचार ने १५ वीं शताब्दी के यूरोप में नई हवा चलने लगी। धर्मसंघ व पोप की प्रभुता के विरुद्ध जो विद्रोह हुए वे अधिक समय तक न टिक सके, किन्तु नई विचारधारा का बहना आरम्भ हो गया जिसकी पराकाष्ठा प्रोटेस्टैन्ट सुधारों में जाकर हुई। धार्मिक क्षेत्र में नये विचारों के अनुसार पोप या अथवा पादरियों के आदेश माननीय नहीं थे, धर्मशास्त्र के बचन धार्मिक शास्त्रों के अन्तिम निर्णायक है ऐसा समझा जाता था। इस बात पर भी जोर दिया जाता था कि ईसाई धर्म बहुत आडम्बर पूर्ण हो गया है जिसमें इतना बहुत सी बुराइयाँ आ गई हैं। धर्मसंघ का सुधार आवश्यक है और इस सुधार के लिये यह आवश्यक है कि संघ आडम्बर को समाप्त कर धर्मसंघ का वही रूप हो जो ईसाई मत के आरम्भ में था। राजनैतिक क्षेत्र में पोप की अन्तराष्ट्रीयता का विरोध किया जाता था। वह नरेशों के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकारी न समझा जाता था और यह माना जाता था कि नरेश धर्मसंघ की सम्पत्ति छीन सकते

है। इस प्रकार धर्मसंघ की अपेक्षा राज्य की अधिन महत्व दिया जाने लगा। मशर में, समाज में धर्म की प्रभुता पर अविश्वास उत्पन्न हो गया। धर्म के पुजारी शासकों के चारों ओर श्रद्धा का जो तेज चमकता था वह समाप्त हो गया। यह धारणा जाती रही कि पादस्थों का ही तत्त्वज्ञान पर एकाधिकार है और उनका वचन अन्तिम प्रमाण है। धर्म के ऊपर आधारित विश्व समाज में एक ओर दरारें पड़ गईं, दूसरी ओर भेद-भाव की भित्तियाँ टूट कर एक जाति भाषा व राज्य के आधार पर राष्ट्रों का संगठन हुआ।

कौंसीलियर आन्दोलन

तेरहवीं व चौदहवीं शताब्दी में पोप व उसके अधीन ईसाई पुजारियों की प्रभुता के विरुद्ध यूरोप में भावना जाग्रत हो चुकी थी। जिस प्रकार पोप व अन्य पुजारी लोगों के जीवन पर अपना नियंत्रण रखने लगे थे उससे जनता घबरा गई थी। पोप की प्रभुता और उसका शासन पीड़न का एक अच्छा आगुध बन चुका था। धार्मिक प्रश्नों में पोप की ऐसी आज्ञायें और निर्णय होने लगे जिन्होंने जाग्रत बुद्धि स्वीकार न करती थी। पोप अपने भोग विलास के लिये सब प्रकार की सामग्री जुटाने के लिये धर्म के नाम पर जनता की सम्पत्ति ऐसे साधनों में हड़पने लगा था जिसमें जनता खीझने लगी थी। पोप के न्यायालयों की अनधिकार चोटियाँ बड़ी दुलदाई बन गई थी। पोप का पादरी-वैभव इतना बढ़ गया था कि लोगों के मन में शका होने लगी थी कि क्या वास्तव में पोप उस धर्म का गुरु है जिसका प्रवर्तक त्याग और आत्म बलिदान की मूर्ति था। जनता तथा उस समय के विचारक सामान्यतः धर्म-संघ की उपामना, धार्मिक उपदेशों और मिथ्यान्तों से असंतुष्ट होने लगे थे। विचारकों के मन में यह प्रश्न उठने लगा था कि क्या पोप व धर्मसंघ के अधिकारी वास्तव में उस परम सत्य के ज्ञाता हैं जो धर्म का मूल है। विलियम ओरूम जैसे विचारक तर्कों की प्रधानता देने लगे थे। उनका कहना था कि यदि मनुष्य का विचार करने की स्वतंत्रता हो तो वह सत्य को खोज सकता है जिस पर श्रद्धा रखना मनुष्य का धर्म है। यह स्वतंत्रता तभी मिल सकती थी जब पोप की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारण समाप्त हो। इसको समाप्त करने का एक मात्र साधन यह था कि साधारण जनता और पुजारी सब मिलकर पोप की शक्ति पर अनुग्रह रखें। इसी अभिप्राय से चौदहवीं शताब्दी के विचारकों ने यह प्रतिपादन किया कि ईसाई धर्म का मूल धर्म ग्रंथों में है न कि पोप के निर्णयों में और धर्मसंघ पोप, पुजारियों का संगठन नहीं किन्तु ईसाई भक्ता का समाज है। भक्तों के इस समाज की बुद्धि में ही धर्म की

अनिष्टादि होती है, न कि पोर की बुद्धि में। यदि भरती का समुदाय मच्छा धर्मगण है तो पोर के ऊपर दम समुदाय का अधिकार रहना चाहिये। दम उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही माओतियों तथा धोखे धर्मसम की परिपद् बनाना चाहते थे, जो धार्मिक प्रश्नों पर अपना निर्णय दिया करे। दम परिपद् में वे बुद्धि और श्रद्धा का मेल देगना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि यह परिपद् धर्मशास्त्रों के वचनों का बुद्धिमत्त अर्थ लगाकर यह निर्णय दिया करे कि धर्म क्या है। इनके स्पष्ट है कि पोर की निरंकुशता के विरोधी दम निरंकुशता को अनुचित और अनधिकारी समझ कर उस पर समाज का नियंत्रण करने को प्रयत्न समर्थक बन गये थे। धर्मसम की घुराइयों को दूर करने के लिये और उसमें सुधार लाने के लिये धर्मसम परिपद् (वर्च धर्मिन) मुख्य साधन माना जाने लगा था। यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि दम प्रकार की परिपद् ही ईसाई समाज को पोर के पीछे ले वकाल सक्ती है।

महान फूट (ग्रेट मिस्म)—सन् १३०६ से १३७६ तक पोर फोम के नरेश के आधीन रहे। रोम नगर में दूर फाग के नरेश के आधीन एविग्नन में रहने वाले पोर के प्रति श्रद्धा कम हो गई। फाग के विरोधी नरेश और उन की प्रजा इस पोर के आधिकार्य को स्वीकार करने को तैयार न थी। सारे ईसाई विश्व में पोर की जो प्रधानता चली आ रही थी वह इस आधीनता से बहुत कम हो गई। ईसाई धर्म के अनुयायी रोम को ही पोप का मुख्य स्थान मानते चले आ रहे थे। रोम से हट कर एविग्नन में चले जानने उन लोगों की श्रद्धा में धक्का लगा। रोम में पोर की अनुपस्थिति में उत्थात होने लग। ईटली में भी पोप के विरुद्ध आग भड़कन लगी। यह प्रतीत होता था कि पोप की प्रभुता समाप्त होना चाहती है और उसकी रक्षा का एक मात्र उपाय यह था कि पोप फिर रोम में आकर रहे। सन् १३७६ में पोप ग्यारहवें ग्रेगरी न एविग्नन को छोड़कर रोम आने का निश्चय किया। किन्तु दो वर्ष पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात् पोप के चुनने वाले कार्डिनलों में फूट पड़ गई, एक दल का नाम रोमन दल और दूसरे का फ्रांसीसी दल था। रोमन दल ने एक इटैलियन निवासी को पोप चुना जो अर्बन साप्स नाम से विख्यात हुआ। इस चुनाव को फ्रांसीसी दल ने अस्वीकार कर दिया और स्वयं अपना पोप चुना जो बनीमेन्ट सप्तम के नाम से कहलाया। इस प्रकार ईसाई जगत के दो धर्मगुरु हो गए। फ्रांस ने बनीमेन्ट को पोप माना जो एविग्नन में रहता था और फ्रांस के विरोधियों ने अर्बन साप्स को। यह फूट ४० वर्ष तक चलती रही। दोनों दल अपने अपने पोप को चुनते रहे। इस फूट को महाने के लिये ही कौन्सिलियर आदोलन आरम्भ हुआ। यह स्पष्ट था कि

दोनों पोपों में से एक को मान्य करे अन्यथा यह फूट नहीं मिट सकती। यह मान्यता दोनों पोपों में उच्च समझी जाने वाली कोई अन्य शक्ति ही दे सकती थी। और धर्मसंघ परिषद (चर्च कीसिन) ही ऐसी मस्या थी जो इस गुट्यो को सुलभ कर सकती थी। इस आंदोलन का आरम्भ पैरिस विश्वविद्यालय में हुआ जहाँ गर्मनाना एक विद्वान ने एक नये सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसने अनुसार सघपरिषद को यह बर्णन मिला गया कि वह यह निर्णय करे कि बान्तिधिव पोप धीन है। नरेशों ने इस सिद्धांत का समर्थन लिया। सन् १४०६ में एक परिषद् बुलाई गई। परिषद् ने दोनों पोपों को अमान्य ठहराया और एक तीसरे पोप को चुना। इस प्रकार दो के स्थान पर तीन पोप हो गये। यह तीसरा कुछ समय बाद ही मर गया किन्तु उसके पाईनलो ने कोया नामक एक समुद्री डाकू को पोप चुना। स्थिति, मुश्किलों के स्थान पर, बिगड़ गई।

कौन्सटैन्स की परिषद्—सन् १४१८ में एक नई परिषद् बुलाई गई और उसकी बैठक की सटैन्स नगर में हुई। इस परिषद् ने यह निश्चय किया कि पोप परिषद् को भग नहीं कर सकते और उन्हें परिषद् का आधिपत्य कुछ बातों में मानना पड़गा। यह भी निश्चय हुआ कि भविष्य में प्रति सात वर्ष बाद परिषद बुलाई जाय। इसने एविनन के पोप को पोप की गद्दी छोड़ने की आज्ञा दी किन्तु यह न उतरा। उसके उत्तराधिकारी को फ्रांस ने मानने से इनकार कर दिया और कुछ समय के पश्चात् वह पोप न रहा। सन् १४१७ में परिषद् ने नया पोप चुना जो मार्टिन पञ्चम कहलाया। रोम के पोप ने सन् १४१४ में ही परिषद् के वृत्त से ही पद त्याग कर दिया था। इस प्रकार ईसाई मठ की यह महान फूट समाप्त हो गई। किन्तु इस फूट ने जिस आंदोलन को जन्म दिया उसमें विचार जगत में बड़ी उथल-पुथल और जाग्रति हुई।

आंदोलन का महत्व

कौमोसियर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म जगत की फूट और उससे उत्पन्न विषम स्थिति को सुधारना भर ही प्रतीत होता है क्योंकि इस फूट के समाप्त हो जाने पर आंदोलनकारियों का उत्साह कम हो गया और यह जन-आंदोलन का रूप धारण न कर सका। इस आंदोलन के प्रवर्तक विश्वविद्यालय के विद्वान थे इसलिये नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके ही उन्हें सतोष मिल गया प्रतीत होता है। धर्मसंघ के सुधारक, जिन्होंने धर्म-परिषद् और पोप का पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर किया, इतने प्रगतिवादी न थे कि पोप की प्रभुता को समाप्त करके ईसाई धर्मसंघ में जनतन्त्रात्मक शासन स्था-

पिन परमे । ये लोग विविध प्रकार के विचारों का भी साथ देकर नानि-
कारी समझते थे । की मटेम की परिपद्ध ने हम को प्रागदण्ड दिया और
विविध के साथ को मद्र में सुदवा कर जमाने की आज्ञा दी । इस आन्दोलन
ने कोई महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक परिवर्तन नहीं किया न
इन परिवर्तनों के कारण हमारा बहुत है । किन्तु यह आन्दोलन प्रतिना
प्रयत्न था जिसने द्वारा पोप की निरकुश शक्ति के ऊपर समाज की प्रति-
निधिक मर्यादा का प्रभाव स्थापित किया गया । यह मान लिया गया कि पोप
के पद पर आसीन होने के लिये यदि भगवा हो तो परिपद्ध यह निर्णय
करेगी कि पोप किसको बनाया जाय । निरुपेक्षता पोप से परिपद्ध अधिक
प्रतिनागी मान ली गई । परिपद्ध को यह मान्यता विचार जगत की उस
हलचल का परिणाम था जो विनियम और मर्यादा 'मार्गोलियो के' विचारों
से उत्पन्न हुई या उनके विचारों में व्यक्त हुई । यह आन्दोलन पोप की निर-
कुशता को मिटाने में असमर्थ रहा । इस निरकुशता को मिटाने के समर्थन में
वातचीत हो बहुत हुई, नये-नये तर्क उद्घोषित किये गये, पूर्ण विचारों के
मिठातो का सहारा लिया गया किन्तु साधारण जनता धर्ममय के सामने में
परिवर्तन करने को अभी तैयार नहीं थी । न इन विचारों ने जनता को जाग्रत
करने का प्रयत्न किया । इनके विपरीत हम को प्रागदण्ड देकर उसके अनिवार्य
अनुयायियों को अप्रसन्न कर दिया जिसने उन्होंने एक ऐसी शक्ति को हाथ में
निकाल दिया जो उनके विचारों को कार्य में परिणत कर सकती थी । आन्दो-
लन समाप्त होने पर उसकी प्रतिनिधिता स्वयं पोप की शक्ति में वृद्धि हो गई
और इस वृद्धि हुई निरकुश अत्याचारी शक्ति को नष्ट करने के लिये आगे
चल कर एक दूसरा उपाय काम में लाया गया । देवी अधिकार सिद्धांत पर
आधारित राष्ट्रीय नरेशों की शक्ति में ही पोप की प्रभुता पर चोट पहुँचाई ।
आन्दोलन असफल रहते हुए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भाग लेने वालों ने
प्रतिनिधिक शासन प्रणाली और वैज्ञानिक शासन के संबंध में ऐसे विचारों का
प्रतिपादन किया जिन्होंने आगे चल कर आधुनिक युग के राजनीतियों पर बड़ा
प्रभाव डाला ।

फौसीलियर सिद्धान्त—इस आन्दोलन के नेताओं में दोबानाम प्रसिद्ध
है । (१) जॉन गंसेन और (२) कार्डिनल बिबोलम, हालांकि इनके सम-
र्थक लेखकों की मर्यादा बहुत अधिक बताई जाती है । इन लेखकों के पूर्व ही यह
धारणा सर्वस्वीकृत हो चुकी थी कि धर्मसभ एक पूर्ण इकाई हैं जिसे अपने
अस्तित्व की रक्षा के लिये किसी अन्य का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं
है । धर्मसभ स्वयं ही अपनी व्यवस्था करता है और इस व्यवस्था में दोष

माने पर यह म्यर उन दोषों के निवारण के लिये अपने उपाय कर सक्ता है। यदि यह मान लिया जाय तो स्पष्ट है कि सघ की शक्ति सारे सघ में है न कि उसके किसी विनिष्ट अङ्ग में। पोप सघ नहीं सघ का एक अङ्ग है। धर्म-सघ के सम्बन्ध में इस धारणा के स्थिर होने में पूर्व यह पुराना विश्वास था कि किसी जनगमाज या संगठित मानव समूह में यह अधिष्ठाता अन्तर्निहित है कि वह अपने कानून स्वयं बनावे और अपने सामयिक स्वयं नियुक्त करे और (नामितो की) इस स्वीकृति तथा सम्मति के कारण ही वैध शासन और अध्यापारी शासन में भेद माना जाता है।^१ कौंसिलियर विचारकों ने इस प्राचीन विश्वास का आश्रय लेकर यह प्रतिपादन किया कि सघ का शासन सभी वैध होगा जब सघ के अनुयायियों की सम्मति व स्वीकृति होगी। यह सम्मति व स्वीकृति धर्मसघ की परिपद् सारे ईसाई समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दे सकती है। इसलिये पोप की परिपद् की स्वीकृति व सम्मति से शासन करना चाहिये। पोप की परिपद् की आज्ञा माननी चाहिये और उस के निर्णयों की कार्यान्वित करना चाहिये। धर्मसघ के शासन में सब धर्मावलम्बियों में सघ की प्रभुत्व जगित है। परिपद् ईसाई समाज का संगठन है और पोप सघ का कार्यकारी है।

परिपद् के पक्ष में निकोलस आफ क्यूसा ने एक अन्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। क्यूसा ने वेसिल की परिपद् (१४३१-१४३३) में बड़ा सश्रिय भाग लिया और अपनी 'डि कौन्सीरडेन्टिया कौंसिलिया' नाम की पुस्तक परिपद् को भेंट की। निकोलस एक जर्मन पादरी था, उसने पैडुआ विश्व-विद्यालय से लॉ के डाक्टर की उपाधि प्राप्त की किन्तु वह सफल कबूल न बन सका और कुछ दिन के पश्चात् धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगा। साथ ही साथ वह पादरी बन गया और ईसाई धर्मसघ के उच्च पदों पर रहा। यद्यपि वह कौंसिलियर आन्दोलन के नेताओं में से था किन्तु वेसिल की परिपद् के समाप्त होने से पहिले ही उसने आन्दोलन में भाग लेना बन्द कर दिया और पोप की प्रभुता का कट्टर समर्थक बन गया। अपनी पुस्तक में उसने परिपद् सम्बन्धी विचारधारा का समर्थन किया। निकोलस यह मानता था कि सृष्टि जीव और जड़ का ऐसा सघात है जिसमें प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु तथा जीव का महत्व है। प्रत्येक का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण है। प्रत्येक किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है और ऐसे विराट के अस्तित्व का कारण है जिसका वह अङ्ग है। सब अवयव अपने धर्म का पालन करते हुए अवयवों को पूर्ण बनाते हैं। उसका कहना था कि सामंजस्य ही सृष्टि का मूलमंत्र है।

प्रत्येक मानव मनुष्य का अधिकार में अधिकार बन्ध्यागु सभी हो सकता है जब उमरे विभिन्न अङ्गों में सामजस्य हो। क्यूंकि यह मानना था कि मनुष्य स्वभाव में स्वतन्त्र है और उन पर शासन करने का अधिकार, जिसके द्वारा उनकी स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जाय और अनाचार करने में रोका जाय, सभी प्राप्त हो सकता है जब ऐसा शासन उनमें सामजस्य स्थापित करता हो और उनको यह शासन स्वीकार हो। यह शासन अधिकार किसी लिखित कानून में हो या किसी जीवित शासक में। यदि सभी व्यक्ति प्रकृति में समान बन जायें और एक समान स्वतन्त्र हैं तो एक का दूसरे पर स्थायी तथा मजबूत आधिपत्य सभी स्थापित हो सकता है जब सामाजिक लोग यह आधिपत्य पकड़ करे और इससे लिये अपनी सम्मति दें। क्यूंकि वे विचार में कानून सभी मान्य हैं जब उन व्यक्तियों की सम्मति से यह कानून बना हो जिनके ऊपर उसे लगाया जा रहा हो। यह सम्मति बने व्यक्त होनी है। रीति-रिवाज और प्रचलन से और यह सन्देश होने पर कि प्रचलन बना रहे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था हो यह निर्णय कर सकती है। उन विचारों को क्यूंकि वे धर्म-मनुष्य में लागू करते हुए कहा कि यदि वैधौलिक समाज में सामजस्य रचना है तो यह मानना पड़ेगा कि धर्मसभ भी अन्य मानव समाजों व समान एक सजीव इकाई है और इसके विभिन्न अङ्ग सभी सुचारु रूप से कार्य कर सकते हैं जब उनके संचालन करने के लिये एक ऐसी संस्था हो जो इकाई तथा उसके विभिन्न भागों का हित दृष्टि में रखते हुए उनमें सामजस्य स्थापित करे। पोंप यह सामजस्य स्थापित नहीं कर सकता। वह ईसाई मतावलम्बियों की सर्वसम्मति को उतन सच्चे रूप में व्यक्त नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह परिपक्व कर सकती है। पोंप के आदेश इसीलिये मान्य न होने थे। वह सर्व सम्मति के प्रतीक न थे इसलिये उनसे ईसाई समाज में सामजस्य स्थापित नहीं हो सका। ऊपर के कारण से स्पष्ट है कि प्राकृतिक विधान (मनुष्य के) निकोलस के सिद्धान्त का मूलमंत्र था। इस प्राकृतिक विधान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की स्वतन्त्रता व समानता का अधिकार है और इसी अधिकार के आधार पर सर्वसम्मति ही प्रत्येक आधिपत्य और कानून की मान्यता प्रदान करती है। सर्वसम्मति रीति-रिवाज के रूप में हो या जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं की हो। धर्मोन्देशकों के इस सिद्धान्त को वह मानता था कि ईश्वर की इच्छा से ही आधिपत्य का अधिकार प्राप्त होता है किन्तु उसका कहना था कि इच्छा पोंप में व्यक्त न होकर प्रत्येक मनुष्य की तर्क बुद्धि में अधिष्ठित रहती है और संगठित समाज में वह सर्वसम्मति के रूप में व्यक्त होती है। इस प्रकार उसने प्राचीन धर्म विश्वास और नवीन प्रजसत्तों

विचारों में एतद् रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है। आधुनिक काल की तरह मध्ययुग में सर्वसम्मति का अर्थ यह नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति की राय ली जाय और उसी स्वीकृति प्राप्त की जाय। व्यक्ति की स्वतन्त्र आत्मा और उग आत्मा की उपस्थिति को उग युग में व्यक्ति महत्व नहीं दिया जाता था। सर्वसम्मति में उस समय अभिप्राय यही था कि समाज के अग्रगण्य प्रतिष्ठित व्यक्ति या संस्थाओं किसी प्रश्न पर महत्त्व हो। व्यक्ति स्वतन्त्र उद्देश्य वाली इकाई न था किन्तु वह किसी धार्मिक या आर्थिक समुदाय का सदस्य था और उग समुदाय की सम्मति व्यक्ति की सम्मति होनी थी। इसलिये सामान्य सभ्यता में, चाहे वह सभ्यता धर्म शासन का हो या राजशासन का, व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, यन् उनसे विविध धार्मिक व आर्थिक सम्बन्धों का होना था।

निबोलम आफ यूरोपा और उसके अनुयायी की नीतिय आन्दोलनकारी यह मानते थे कि ईसाई धर्मसंघ (चर्च) में सभ्यता ईसाई समाज को ही विधान बनाने का अधिकार है। उनके द्वारा जो विधान बनेगा वही स्थायी रूप से सर्वमान्य होगा और वही ईसाई जगत् में सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। धर्मपरिपद् इस सभ्यता समाज की प्रतिनिधिक समस्या है और वही विधान बना सकती हैं। पोप और पादरियों के आदेश विधान नहीं हैं। ये परिपद् के आदेशों का पालन करने वाले उपकरण हैं। इन परिपद् द्वारा निर्धारित विधान के अन्तर्गत अपना कार्य करना चाहिये और ये यदि ऐसा न करें तो परिपद् इन्हें अपने पद से हटा सकती हैं। पोप को चाहिये कि वह अपने आदेशों को परिपद् या अथ किसी प्रतिनिधिक समस्या के सम्मुख सर्वसम्मति के लिये रखें और तब उनको कार्यान्वित करें। परिपद् को अधिकार है कि वह भ्रष्टाचारी और विधान के विरुद्ध आचरण करने वाले पोप को पदच्युत कर दे। परिपद् में धार्मिक मठों के प्रतिनिधि हो और इन धार्मिक मठों का सगठन छोटे २ धार्मिक समाजों को मिला कर किया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि परिपद् के समर्थक ईसाई धर्मसंघ में सभ्यता वैज्ञानिक शासन की व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें पोप का स्थान कार्यकारी अध्यक्ष का हो, वह विधान का निर्माता, नियंत्रण हीन सर्वप्रभु शासक न हो। किन्तु निबोलम के विचार बहुत तर्क सगत नहीं थे। परिपद् की प्रधानता मानते हुए भी निबोलम पोप को ही यह अधिकार देता है कि वही परिपद् को चुलाये। वह यह भी मानता है कि पोप धर्मसंघ का प्रतिनिधित्व करता है यद्यपि परिपद् यह प्रतिनिधित्व अच्छी तरह करता है। परिपद् में पोप का रहना आवश्यक है यद्यपि परिपद् पोप से उच्च है, पोप सभ्यता का सदस्य होने से

का प्रतिनिधित्व मन्दार, जमीदार और कुमीन वर्ग के व्यक्तित्व करने हैं। इस विषय में निम्नोक्त तत्वात्मीन विचारों और भावनाओं में ऊपर न उठ गया और साम्राज्य में अधिक उनमें किसी राज्यमण्डल का उगले आदर्श उपस्थित न किया। वह यह मानता था कि राजा को परिपक्व की आज्ञाओं का पालन करना चाहिये। राजा परिपक्व के विधान को अमान्य नहीं ठहरा सकता किन्तु वह यह निश्चय करने का अधिकारी है कि किसी विनिष्ट मामले में कोई विधान लागू नहीं होगा।

वैसीलियर आन्दोलन और विधानज्ञ—वैसीलियर आन्दोलन में वैधानिक विचारों का वर्ण आश्रय लिया गया। रोमन विधान का अध्ययन बहुत पहिले में ही लोक-प्रिय हो चला था और उस अध्ययन के पत्रस्वरूप विधान के सम्बन्ध में नये विचार व नये सिद्धान्त निकलने लगे थे। प्राकृतिक विधान की कल्पना बहुत पुरानी हो चुकी थी। जब प्रचलित गीति-विचारों की मनुष्य दृष्टि में उस पर विचारकों ने अपनी दृष्टि को ऊँचा उठाया तो प्राकृतिक विधान का प्रतिपादन हुआ। यह प्राकृतिक विधान मनुष्य की सात्विक बुद्धि में उत्पन्न समझा गया और सब जगह, सब समय अटल माना जाता था। इस विधान के अनुसार ही सृष्टि का नियमन समझा जाता था। माना यह जाता था कि यह विधान सब मनुष्यों पर लागू है और इसलिये सब मनुष्य समान हैं और स्वतन्त्र हैं। मध्ययुग में प्राकृतिक विधान का यह अर्थ न रहा। न यह वह विधान समझा जाता था जो सृष्टि का नियमन करता है, न वह जो मनुष्य की सात्विक बुद्धि में स्थित रह कर सब मनुष्यों को किसी कार्य को करने या न करने की प्रेरणा देता है। वह केवल ईसाई धर्म-गुरुओं द्वारा आचार विचारों के नियमों का पुञ्ज भर रह गया था जिसमें न तर्क के लिये स्थान था न परिवर्तन के निम्ने। वैसीलियर आन्दोलन में धर्मसभ के मुद्धार का मुख्य प्रश्न था। यह मुद्धार ईसाई धर्मसभ के विधान का महारा लेखन किया जा सकता था। इसीलिये प्राचीन प्राकृतिक विधान का आश्रय लेना पड़ा। निम्नोक्त क्यूसीनम ने अपने साम्राज्य और सम्मति के सिद्धान्त को प्राकृतिक विधान की प्राचीन कल्पना पर ही प्रतिष्ठित किया, जिसके अनुसार सब व्यक्ति समान और स्वतन्त्र हैं। क्योंकि प्राकृतिक विधान मनुष्य की सात्विक बुद्धि में स्थित है इसलिये यह कहा गया कि साठिन मानव समाज या भवन समाज ही सामाजिक विधान का या धार्मिक विधान का निर्माता है। रोमन विधान की सस्यान (कार्पोरेशन) कल्पना जिसमें सगठित समूह स्वयं एक व्यक्तित्व रखता है और अन्य व्यक्तियों के समान उसके कानूनी वर्तव्य तथा अधिकार होने हैं प्रयोग में लाई गई। ईसाई अनुयायियों

संगठित समूह को एक वैधानिक इकाई मान कर यह कहा गया कि पौर व समस्य इस संस्थान के एजेंट हैं और उनकी आज्ञा के आधीन हैं। उन्हें इन राजाओं की सीमा के भीतर ही काम करने का अधिकार है। पौर की प्रभुता को मिटाने के बाद वह प्रभुता जिस को प्राप्त समझी जाय वह प्रजा केनीश या। संस्थान (कारोरेसन) की कल्पना ने गहायना दी। मत्र अनुमापियों के संगठन को संस्थान के समान इकाई समझ कर मत्र अधिकारों ने विभूषित कर दिया गया। पौर और पादरी इस संस्थान के भूतय समझ किये गये। इस प्रकार पौर को ईसाई सम्राज के आधीन घोषित कर उसे आदेश देने वाला न मानकर राजा पालक कहा गया। संस्थान की कल्पना का प्रयोग मत्र परिषद् (जनरल कॉमिन) के सम्बन्ध में भी किया गया। इस परिषद् को सच का प्रतिनिधित्व संस्थान समझ कर उसके कानूनी सम्बन्धों का रोमन विधान के आधार पर विश्लेषण किया गया। पौर व परिषद् का क्या सम्बन्ध है, परिषद् की बैठक किस प्रकार बुनायी जाय, यदि पौर परिषद् को न बुनाये तो परिषद् स्वयं अपनी बैठक किस प्रकार कर सकती है, ये सब सिद्धान्त रोमन विधानों के आधार पर स्थिर किये गये। बहमन और पूरक सम्या (कोरम) भी इसी तरह स्थिर किये गये। आन्दोषन के दिनांशको ने यह प्रयत्न किया कि संगठित समूह को इकाई का रूप पूरी तरह में दे दिया जाय और इसलिये अतिसूक्ष्म बातों पर भी विचार करके व्यक्तियों के मघात को निश्चित इकाई का रूप दिया गया। "संस्थान के सिद्धान्त ने व्यक्तियों के समूह के वैधानिक अस्तित्व की नींव डाल दी और बाद में इस कल्पना को सम्भव बना दिया कि सत्ता राज्य की जनता में आवास करनी है न कि राज्य में। मध्ययुग में समाज एक मजीब वस्तु है इस कल्पना में सब परिवर्तित थे। इसके साथ संस्थान (कारोरेसन) के वैधानिक व्यक्तित्व का विचार जोड़ दिया गया। फिर कौमोलियर आन्दोषन के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी सिद्धान्त को जोड़ देने में राज्य और सरकार का, सनाधारी का और सोनी हुई सत्ता को कापीविन करने वाले अवयवों का अन्तर स्पष्ट हो गया।" पद्धती सत्तावशी में संस्थान की कल्पना राष्ट्रों और राज्यों में मूर्त न हुई थी, हा उसके इस प्रकार मूर्त होने के लिए अनुकूल विचार धारा इस सदावशी में चल पड़ी थी। समाज की या सच की जो एकता पहिले एक व्यक्ति के आधिपत्य में समझी जाती थी वह एकता अब संगठित समूह की इकाई के आधिपत्य में सम्भव मानी जाने लगी। सर्वप्रभु एक व्यक्ति का स्थान संग-

उपके बनाये नियमों के अधीन है किन्तु उपके प्रति दृष्टात्मक धागा नहीं निखायी जा सकती। नियमों के विरुद्ध व्यवस्था करने पर सभ के बादगी उपके अधिनियम को अस्थायी कर सकते हैं। सम्प्रत्यक्ष में ऐसे ही विचार नये और पार्लियामेंट के सम्प्रत्यक्ष के बारे में प्रयत्नित थे। पार्लियामेंट में यह यह अधिनियम निहित था कि उपके सम्मति को प्राप्त, किन्तु पार्लियामेंट को नये ही पुनः या अधिनियमों का नामा जाता था और राजा की स्वीकृति ने ही अन्तिम बना सकती थी। राजा के विरुद्ध कोई दृष्टात्मक धागा न निखायी जा सकती थी। इस नये धागे के विचारों पर चर्चा के बिना उप सभ को राज्य-पालन प्रणाली के समस्त धर्मसभ की सर्वप्रभुता पर अनुयायियों में ही। किन्तु इस सर्वप्रभुता को नाम में ही न माने। धर्मसभ के नये विभिन्न उपकरण ही ऐसा कर सकते थे। इन उपकरणों में परिषद् और पौर दोनों ही मिले जाते थे इसलिये परिषद् को ही ये सर्वप्रभु मानने में हिचकते थे। परिषद् को यह पौर पर नियंत्रण रखने वाला साधन समझते थे। पौर धर्मसभ का, यैना ही अधिनियमों का या जैसा कि परिषद्। धर्मसभ में दोषों के सहयोग में सामान होता समझा जाता था और दूसरे के अधिनियमों व्यवस्था पर और लगा सकता है उपके मूल अधिनियम को छीन नहीं सकता।

बौद्धिक नियम लेखकों या यह विश्वास था कि राज्य और धर्मसभ का वह संगठन सब में उत्तम है जिसमें राजपत्री, कुलीनपत्री तथा प्रजापत्री तत्त्वों का समावेश हो। ये अन्तिम मन्त्रा को सब अनुयायियों या जनता में स्थित समझते थे। इन अनुयायियों के विभिन्न प्रतिनिधित्व संगठन, धर्मसभाय, मठ परिषद् पौर, इत्यादि समस्त रूप में उन मन्त्रा का उपयोग करते हुए एक दूसरे को सर्वोच्च रखते हैं जिसमें एक महत्कारी समाज की स्थापना होती है। पौर समाज नहीं किन्तु समाज अधिनियमों वाले उपकरणों में प्रमुख उपकरण है। ये न परिषद् को न पौर का सर्वप्रभु मानने थे। परिषद् पौर को सर्वोच्च के भीतर रख सकती थी उन समाप्त नहीं कर सकती थी। पौर भी सर्वप्रभु नहीं। यदि वह अपनी सर्वोच्च का बाहर जाय, अष्टावारी खने, नास्तिकता दखलावे, परिषद् के निर्णयों के अनुसार कार्य न करे तो परिषद् उसे पद से हटा सकती है किन्तु पौर के पद की समाप्त नहीं कर सकती। पौर की आज्ञाओं प्राकृतिक विधान के अनुकूल हो और सभ द्वारा स्वीकृत हो तथा सभ के हित में हो तभी के माननीय हैं। बेमियन की कॉमिल पौर और परिषद् के बीच में 'बालेज आफ वार्डनर' स्थापित कर कुलीन तत्व की सृष्टि करना चाहती थी जो पौर पर नियंत्रण रखे। इसमें के साधन मिश्रित विधान के

विचार का अनुकरण कर रहे थे। संक्षेप में बौद्धोंनियर आन्दोलनकारी निर-
पुष्टता के स्थान पर वैधानिकता को आसीन करना चाहते थे।

फिन्तु आन्दोलन सफल न हुआ। आन्दोलनकारी धर्मसंघ में उन
सिद्धान्तों और व्यवहारों को प्रचलित न कर सके जो मध्ययुग के वैधानिक
अर्थों परिमित राजतन्त्रों में देखने को मिलते हैं। उक्त समय का वातावरण
ही ऐसा था कि प्रतिनिधिय सभ्याओं का महत्व कम हो गया। धर्मसंघ के
सुधार की पुकार समाप्त हो गई। बौद्धोंनियर सिद्धान्तों का महत्व कम
होगया। पोष को सर्वप्रभुता निर म्यापित होगई। अतः भी कैथोलिक
सिद्धान्तों के अनुसार पोष सर्वप्रभु माना जाता है, केवल प्राट्टिनिज या देवी
विधान ही उसको स्वेच्छाचारिता पर मर्यादा स्थापित कर सक्ता है। उसके
बिना धर्मपरिपद् का अस्तित्व ही नहीं होना, परिपद् की आज्ञाओं उसकी
स्वीकृति से ही माय होती हैं, और वह परिपद् की आज्ञाओं में परिवर्तन
करने का अधिकारी माना जाता है। पन्द्रहवीं शताब्दी में पोष पहिला
निरकुश शासक बन बैठा। उसके पदचान्तर नरेश भी देवी अधिकार का अव-
लम्बन लेकर निरकुश शासक बन गये। मध्ययुग की वैधानिकता समाप्त
होगई। राजा न कि प्रजा सर्वोच्च शासनशक्ति का स्वामी माना जाने लगा।

निकोलस क्यूसेनस और राज्य संगठन—निकोलस ने सामंजस्य और
सम्मति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर प्रजातन्त्र का पोषण किया और जनता
से ही सब प्रकार के राजनैतिक आविष्य की उत्पत्ति होती है इस विचार-
धारा को आगे बढ़ाने में योग दिया। उपर्युक्त कहना था कि शासक का कर्तव्य
यह होना चाहिये कि वह सम्मति लेकर विधान बनावे और इसीसे सारे
कामनवैध्य (समान तन्त्र) के हित से सम्बन्धित प्रश्नों पर एक परिपद् में
विचार किया जाना चाहिये। इस परिपद् में बड़े पादरी और जनता के अन्य
प्रमुख व्यक्ति हो जो उन लोगों के हित की रक्षा करें जिनका वे प्रतिनिधित्व
करते हैं। सारे राज्य के लोग मिलकर परिपद् के सदस्यों को चुनें और उनसे
इस बात की सब के सामने शपथ ली जाय कि वे जनहित के लिये सदा प्रयत्न
करेंगे। परिपद् में प्रान्तों के प्रतिनिधि प्रान्तपति हों। बड़े-बड़े विश्व विद्या-
लयों के कुलपति, मध्यवर्ग के विख्यात व्यक्ति या निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली
व्यक्ति हों। निकोलस की परिपद् सम्राट के निर्वाचकों, ड्यूकों, मार्क्विसे
और अन्य इसी प्रकार के कुलीनों की परिपद् है न कि साधारण जनता द्वारा
चुने हुए साधारण प्रतिनिधियों की सभा। इसी प्रकार सम्राट की साधारण
व्यक्ति नहीं चुनते बल्कि बड़े पादरी और सरदार चुनते हैं। साधारण व्यक्तियों

ठित समूह स्त्री वैधानिक व्यक्तियों ने ले लिया। पंद्रहवीं शताब्दी में संगठन का यह रूप प्रादेशिक धर्मपरिपदों में और जर्मनी तथा इटली के स्वतंत्र नगर-राज्यों में, तथा पास के स्वतंत्र प्रान्तों में प्रचलित था। क्योंकि ये संगठन बड़े समूह और दक्षिणायनी बन गये थे इसलिये यह धारणा हो गई थी कि संगठन और प्रतिनिधित्व प्रणाली में कुछ विशेष गुण हैं। इस शताब्दी के विचारकों को इसीलिये सास्थान (मार्गरेटन) की धारणा बड़ी आकर्षक सिद्ध हुई, और इस धारणा का प्रयोग उन्होंने धर्मसंघ के शासन सुधार में ही नहीं किन्तु सामान्य राजनैतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन में भी किया। ये सिद्धान्त तत्काल ही धर्मसंघ और राज्य का रूप बदलने में सफल न हुये, इनका प्रभाव आने वाली शताब्दियों के विचारों पर अवश्य पड़ा। इसीलिये इनको महत्व दिया जाता है।

इस शताब्दी के विधानज्ञों ने ये अन्य विचारकों ने मध्ययुग की एक अन्य धारणा को भी बदलने का प्रयत्न किया। विभिन्न और उनके अनुयायियों ने सामंती प्रथा के व्यवहारों को राजनैतिक सिद्धांतों का रूप देकर सम्पत्ति के स्वामित्व और आधिपत्य का मेल कर दिया था। अर्थात् जिसका आधिपत्य मान्य है वही सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी है। इस शताब्दी के प्रमुख विचारकों ने, जिनमें गरमन का नाम प्रसिद्ध है, इस मेल को न माना और स्वामित्व तथा अधिकार में उसने भेद किया। उनका कहना था कि सम्पत्ति पर स्वामित्व व्यक्तियों का है, चाहे वह सम्पत्ति और उसके स्वामी किसी राजा या सम्राट के शासन के क्षेत्र के भीतर हो। शासन और न्याय करने का अधिकार स्वामित्व से पृथक् है। राजा या शासक व्यक्तियों की सम्पत्ति का अन्याय पूर्वक अपहरण नहीं कर सकता।

मध्ययुग की राजनैतिक प्रवृत्तियों पर विहङ्गम दृष्टि—मध्ययुग में राजनीति के सम्बन्ध में अधिक विस्तार नहीं हुआ। इस युग की सब से महत्वपूर्ण बात ईसाई धर्म का प्रचार था। ईसाई धर्म के प्रचार के पूर्व सामाजिक जीवन प्रधानतः इहलौकिक था, पारलौकिक न था। धर्म सामाजिक और राजनैतिक जीवन का एक अङ्ग था। ईसाई धर्म ने परलोक और ईश्वर की धारणा को जन्म देकर मानव जीवन में ईश्वर को जन्म दे दिया। ईसाई धर्मावलम्बी यह मानने लगे कि मनुष्य के जीवन पर दो सत्ताओं का आधिपत्य है। परलोक को सुखनर बनाने के लिये ईश्वर के प्रतिनिधि धर्मगुरु का आधिपत्य, और इस लोक को सुखमय बनाने के लिये राजा का आधिपत्य आवश्यक है। राजा भी ईश्वर का प्रतिनिधि है, किन्तु धर्मगुरु अधिक शक्तिशाली है।

सहायता से मनुष्य समाज के कष्ट और बन्धन से मुक्ति पा सकता है। अथ धर्म राज्य का अङ्ग न रह कर उससे पृथक् और अधिभूत मष्ट्व रखने वाली इकाई बन गया, यूनानी तथा प्राचीन रोमन नागरिक राज्य को सर्वोपरि मानता था, किन्तु ईसाई रोमन नागरिक राज्य और धर्म दोनों के प्रति पृथक् पृथक् भक्ति रखता था, और यदि इन दोनों व्यक्तियों में से एक को चुनने का अवसर आ जाता तो वह धर्म के प्रति झुकता न कि राज्य के प्रति। यह प्राचीन विश्वास कि राज्य ही मनुष्य के पूर्ण विकास का एक मात्र साधन है न रहा। नागरिक गुणों के स्थान पर नैतिक गुणों की प्रधानता बढ़ गई। राज्य के साथ साथ व्यक्ति धर्म-राज्य का नागरिक बन गया। धर्मराज्य लौकिक राज्य के समान ही नहीं उससे उच्च समझा जाता था। उस समय सामान्य व्यक्ति को यह कभी सहा नहीं हो सकता था कि राज्य व्यक्ति की आत्मा और परमेश्वर के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करे। राज्य की सत्तायें धार्मिक सत्ताओं से पृथक् हो गई। यूनानियों के समान ईसाई धर्मविलम्बियों के लिये राज्य वह सत्ता न रह गई जिसे प्रति कर्तव्य पालन करने से मनुष्य की नैतिक उन्नति की इति श्री हो जाती हो।

प्रारम्भ में ईसाई धर्म संगठन प्रजातन्त्री था। राज्य से संगठन का कोई सम्बन्ध न था। जब रोमन सम्राट् ने ईसाई धर्म को अपनाया तब धर्म और राज्य मिलकर एक हो गये। फिर भी राज्य प्रमुख था। लौकिक तथा धार्मिक मामलों में सम्राट् ही अन्तिम निर्णायक था। धर्म संघटन का रूप भी साम्राज्य के संगठन जैसा बन गया था। धीरे धीरे सम्राट् की शक्ति घटती गई और पोप का प्रभुत्व बढन लगा। रोम की राजनीतिक सत्तायें पश्चिम में टूटन जातियाँ की सत्ताओं से प्रभावित हुई और पूर्व में यूनानी भावना से। पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक सभाओं में पादरियों का बड़ा प्रभुत्व था। धीरे धीरे पोप की शक्ति बढी और पोप सम्राटों को बनाने विगाड़ने वाला अधिक सम्राट बन बैठा। सम्राट् और पोप का अधिकार क्षेत्र पृथक् पृथक् तो सभी मानते थे, किन्तु उनका पृथक्त्व किस रेषा से होता है यह निश्चिन न हुआ था। मध्ययुग का अधिनतर चिन्तन इसी विषय में हुआ कि धर्मगुरु बड़ा है या नरेश। विद्याध्ययन का कार्य अधिकतर पादरियों के हाथ में ही था और पादरी ही अधिकतर विद्वान थे। अपना आधिपत्य बनाय रखने के लिये वे धर्मशास्त्रों का सहारा लेकर नरेश की अपेक्षा धर्मगुरु की प्रधानता देते। धर्मसंघ की नरेश की आधिपत्य से स्वतन्त्र मानने और धार्मिक मामलों में नरेश को पोप के आधीन समझने। वे श्रद्धा और अन्य विश्वास का प्रचार करते और नास्तिकता मिटाने का वहान विरोधियों का नाश करवाने थे। तर्क और बुद्धि की मान्यता न थी। शास्त्र-वचन सर्वोपरि था। यदि विद्वान लोग चिन्तन

कहते थे तो उनका विषय यही होता कि शास्त्र-त्रय का क्या अभिप्राय है और सच्चा धर्ममिद्वान क्या है। व्यक्ति और राज्य में क्या सम्बन्ध है, व्यक्ति राज्य की आज्ञा किन सीमा तक मान और कहाँ पर उसे विद्रोह करने का अधिकार है आदर्श राज्य क्या है और उस राज्य का उद्देश्य क्या होता चाहिये, ये प्रश्न इस युग के विचारकों को व्याकुल न करते थे। ईसाई विचारक धर्मशास्त्रों के बनना के आधार पर यह मानते थे कि तब अधिकार देवी है। राजा और पोर दोनों ही ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य है कि वह इस आधिकार्य को चुनचा स्वीकार करे। यदि सामक अत्याचारी है तो यह ईश्वर से दिया हुआ समाज के पापा का दण्ड है और समाज को इस सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। ईसाई विचारक यह मानते थे कि राजा तथा प्रजा दोनों प्राकृतिक विधान के अधीन है और राजा का कर्तव्य है कि वह ग्यार पूर्वक राज्य करे।

बारहवीं शताब्दी में कुछ बौद्धिक जाग्रति आरम्भ हुई और भरतू आदि धूनानी विचारकों के प्रश्नों का विश्वविद्यालयों में अध्ययन आरम्भ हुआ। धर्मशास्त्रों के निद्वान्तों की भरतू के निद्वान्तों से पुष्टि करने का प्रयास किया गया। धर्म शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का पृथक् अध्ययन आरम्भ हुआ। यह भावना दृढ़ होन लगी कि तब द्वारा विश्व समझा जा सकता है। राजनैतिक जीवन का महत्व भी मोप में सहायक समझा जान लगा। देवी विधान जिस की आत्मा में अभिव्यक्ति होती है और जो धर्मप्रश्नों में प्राप्त है उसके अतिरिक्त तर्क से ज्ञात हुआ प्राकृतिक तथा मानवी विधान का अतिरिक्त माना जाने लगा। विधान की अभिव्यक्ति तर्क की महाशक्ति देती हैं न कि तर्क के विरुद्ध जाती है। इस प्रकार तर्क और बुद्धि का सम्मान धीरे धीरे बढ़न लगा यद्यपि धार्मिक विद्वानों का खण्डन अभी आरम्भ नहीं हुआ।

पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्मगुरुओं के विचारों के साथ साथ टूटन विचारों का भी सम्भावना हुआ। ये लोग कानून को मर्नोरि मानते थे। कानून या विधान अमिट समझा जाता था और उसे ईश्वर की वह शक्ति मान कर पवित्र समझा जाता था जो मनुष्य के जीवन को बाहर भीतर मन्त्र प्रसर करे हुए है। यह विधान प्रचलित रीति रिवाज में मूल समझा जाता था और शासक का काम यह था कि वह विज्ञान द्वारा विधान क्या है यह निश्चय कर के घोषणा करे। विधान किनी व्यक्ति या मन्त्र द्वारा बनाया हुआ न समझा जाता था। यह निद्वान्त सवमान्य था कि विधान जनता का होता है और उसकी सम्मति से ही वह लागू होता है, या उसमें परिवर्तन किया

जाता है। राजा विधान के आधीन समझा जाता था। समाज का संगठन सामन्ती था। गाँव शासन की सबसे छोटी इकाई थी क्योंकि भूमि ही उस समय एक मात्र सम्पत्ति थी। राजा प्रजा पर सीधा शासन न करता था। कोई स्थायी मेन्ता न थी, न राज्य की करो द्वारा कोई स्थायी आय। सामन्त लोग राजा का भेंट स्वरूप धन देते थे और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा देने थे। शासन सक्ति राजा में केन्द्रित न होकर अनेको सामन्तो में बिखरी रहती थी। राजा का दरबार जिसमें राजा व सामन्त बैठते थे, राजा और सामन्तो के बीच उन भगडो को निबटाने वाली सस्था थी जो उनके पारस्परिक सम्बन्धों के कारण उठते थे। सामन्तो के भी इसी प्रकार दरबार होते थे जिसमें उनके आधीन छोटे जागीरदार बैठते थे। भगडो का निर्णय राजा की इच्छा से न होकर सब सामन्तो की सहमति से होता था। यद्यपि राजा अपने सामन्तो के साथ किये हुए इकरारनामों से प्रतिबन्धित था किन्तु यह प्राचीन परम्परा समान्य नहीं हुई थी कि वह राज्य का अध्यक्ष है और उससे उच्च है। वह ईश्वर और विधान को छोड़ कर किसी अन्य के आधीन नहीं है। राजा सबसे बड़ा जागीरदार या सामन्त होने के साथ-साथ राज्यसक्ति का स्वामी भी था। किन्तु राजा निरकुश न था शासक न था वह सामन्तो की सहमति लिये बिना पारस्परिक भगडो को न निबटा सकता था न यह निश्चित कर सकता था कि विधान क्या है। ये सामन्ती दरबार ही आगे चल कर पार्लियामेंट में परिणत हो गए। इनमें प्रतिनिधित्व प्रादेशिक न होकर सम्मानों का प्रतिनिधित्व होता था। राजा का अधिकार बसागत नहीं था किन्तु यह भी माना जाता था कि यह जनता द्वारा चुना जाता है। चौदहवीं शताब्दी में राजा को चुनने की प्रणाली स्पष्टतया मान ली गई थी और जर्मन सम्राट को कौन और हितने व्यक्ति चुन सकते हैं यह पोप ने निश्चित कर दिया। फ्रांस और इंग्लैंड में निर्वाचित की यह प्रथा नहीं चली किन्तु फिर भी राजा प्रजा द्वारा नियुक्त समझा जाता था। इसमें स्पष्ट है कि मध्ययुग का राजतन्त्र वैधानिक था। तेरहवीं शताब्दी में इटली में फ्रांस जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन सब देशों में विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली गभार्यें बन गई थी। फ्रांस में ग्रेट्स जनरल का पहला अधिवेशन सन् १३०० में हुआ।

दाने के समय तक सम्पूर्ण यूरोप एक संगठित ईसाई समाज के रूप में माना जाता था। इन समाज का नियंत्रण दो मतानुसारी द्वारा होता था, लैतिक विषयों में सम्राट् के द्वारा और धार्मिक विषयों में धर्ममण्डल अथवा पोप के द्वारा। मध्ययुग में एकत्र सर्वमाय था। उन युग के विचारकों का कहना था कि

सामाजिक गणतन्त्र का गार एवना है, यह एवना माना करने वाले अङ्ग में होनी चाहिये और यह सभी हो गयना है अब वह लागन करने वाला अङ्ग स्वय एव द्वाई हो, अर्थात् एव व्यति हो। इस धारणा के अनुसार धार्मिक क्षेत्र में पोप और मोर्नि क्षेत्र में सम्राट् का लागन होना चाहिये। मध्ययुग गणतन्त्र में अद्धा न गगना था। गणतन्त्र ही गर्वप्रिय माना गगना थी। एव ही विषय समाज में दो लागन थ रिन्तु धर्म-मानव सर्वोपरि माना जाता था। पोप ही सम्राट् बन चुका था। धर्म का प्रभाव इतना था कि जो धर्मगुरुओं का प्रोपभाजन बन जाता वह समाज में वद्विष्ट बन गमना जाता था। राज्य सगठन इतना होना था कि राजा या सम्राट् पोप का सामना न कर गयता था। ग्यारहवीं व बारहवीं शताब्दी में पोप व धर्मसाध राजाओं पर अपना प्रमुख जमाये हुए थे।

किन्तु स्थिति बदली। फ्रांस में राष्ट्रीयता की लहर उठी। वहा के राजा ने सामन्तों को अपने बस में करके एव मुदुद राजतन्त्र की स्थापना की। पोप व धर्मसाध की भूमि में कर देना आरम्भ किया गया। पोप जागीरदारी व पादरियों को राजा के विरुद्ध भटवाने में अगमन रहा। पोप व धर्मसाध के प्रभुत्व के विरुद्ध फ्रांस के आधीन विद्वानों ने रोमन विधान का सहारा लेकर ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिनसे पोप व धर्मसाध केवल उपदेगन सत्त्या रह जाती है। साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों को मान्यता दी जाने लगी। यह भी कहा गया कि पोप व धर्मसाध को सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। राज्य स्वय एव सत्त्या है, ईसाई धर्मसाध से पवित्र बनने की उसे आवश्यकता नहीं है। पोप के प्रभुत्व को असत्य ठहराने के लिय अरम्भ के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रयोग होन लगा। अरम्भ के स्वय पूर्ण समाज में धर्म या धर्मपुजारी की आवश्यकता न थी। यह सिद्धान्त पोप के विरोधियों के अनुकूल था। पोप की प्रभुता पर आक्रमण करने के लिय इतिहास तथा विधान दोनों का सहारा लिया गया और यह सिद्ध करन का प्रयत्न हुआ कि फ्रांस का नरेश स्वतन्त्र है, पोप उसके आधीन है। पोप पनुवन का प्रयोग नहीं कर सकता। पोप की भूमि पर नरेश कर लगा सकता है। पोप का भूमि पर स्वामित्व नरेश के शासन अधिकार को मिटा नहीं सकता।

स्वय धर्मसाध में पोप के विरुद्ध असतोष बढ़ता जा रहा था। महान फूट के कारण दो पोपों के होने पर लोग की पोप से अद्धा उठने लगी। पोप के लगाये हुए करो के बोझ से लोग व्याकुल होने लगे। पोप की निरनुशाता को समाप्त करने के लिये वीमिलियर आंदोलन आरम्भ हुआ। कई वीमिल

धुलाई गईं जहां पोप के एकतंत्र शासन और प्रतिनिधिक परिषद् शासन के समर्थकों में संघर्ष हुआ। अन्त में जीत पोप की हुई। उस पर नियंत्रण रखने वाली किसी परिषद् का निर्माण न हुआ। पोप ने परिषद् का धुलाना बन्द कर दिया। किन्तु पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया। राष्ट्रीय धर्मसंघ स्थापित हो गये जो नरेश का आधिपत्य मानने लगे।

सामन्त प्रथा तथा जागीरदारी प्रथा धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। व्यापार के बढ़ने से तथा नगरों की उन्नति से जागीरदारों का महत्व कम होने लगा, नरेश कर लगाने लगे और बड़ी हुई आय से स्थापित सेनाएँ रखी जाने लगी। सामन्ती राजसभा में ऐसी संस्थायें बनी जिनमें पादरी, जागीरदार और नगर के धनी व्यापारी बैठ कर विधान बनाते व कर मंजूर करते थे। पादरियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, विशेष कर वे जो व्यापार के लाभ से धनी बन रहे थे, भी विद्याध्ययन करने लगे। इस शिक्षा के प्रचार से पादरियों का मान घट गया। अब यह आवश्यकता न रही कि धर्म के सम्बन्ध में पादरी के वचनों को जानने का प्रयत्न करें। वाइविल का अन्य देशी भाषाओं में उल्था हुआ और साधारण व्यक्तियों के हाथ में यह पुस्तक पहुंच गई। मध्य युग में पोप तथा पादरियों द्वारा प्रचार किये हुए धर्म ने मनुष्यों की बुद्धि पर जो ताला डाल दिया था वह टूट गया। धीरे-धीरे धर्म राज्य का झग न रह कर वैयक्तिक विषय होने की ओर प्रवृत्त हुआ।

अध्याय ६ मेकियावेली

निरंकुशता की वृद्धि—गोत्रहर्षी सतान्दी के आरम्भ में पिछली बर्ष दगाधियों के आधिपत्य सामाजिक परिस्थितियों के पत्रस्वरूप परिस्थितियों ऐसी उत्पन्न हो गई जिनमें मध्ययुग की वैधानिकता को चोट पहुँची और निरंकुशता को प्रोत्साहन मिला। आतायात के माधना की सुविधा बढ़ने से व्यापार की वृद्धि हुई और एक नये व्यापारी वर्ग की उत्पत्ति हो गई जिसके पास धन था, और धन को उगाजने करने का अमूर्त माहृग। एक नये मध्य-युग का जन्म हुआ। व्यापार का क्षेत्र अब स्थानीय न रह गया था। दूर-दूर तक व्यापारी सामान भेजने और वहाँ से सामान मंगवाते थे। समुद्रपार एशिया के देशों से भी व्यापार होने लगा था। व्यापार की वृद्धि से उत्पादन की वृद्धि भी हुई। इस घटे हुए उत्पादन और व्यापार को आवश्यक सुविधायें देने के लिये मध्यकालीन व्यापारियों व बफरीरों की संस्थाओं तथा नगर शासनो के स्थान पर अधिक गवर्नरशाही शासन की आवश्यकता थी। यह काम राजा ही कर सकता था। राजाओं ने व्यापार की वृद्धि के लिये व्यवस्था करना आरम्भ किया। वर लगा कर अपने कोष की वृद्धि की और सुवर्षी हुई आर्थिक स्थिति से जागीरदारी अस्थाधी सैनिक शक्ति के स्थान पर स्थायी सैन्यबल जुगाया। इस सैन्यबल की महायता से जागीरदारों पर राजा ने पूरा आधिपत्य जमा लिया। राज्य में राजा का विधान और राजा के न्यायालय मान्य होने लग। जागीरदारी का प्रभुत्व कम हो गया। उनके भूतय भी अब पहिले की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने और उनकी भूमि को जोतन को तैयार न थे। भूमि जोतन के अधिकार के स्थान पर अब सब के बदले में सिक्के का प्रयोग होने लगा था। जागीरदारों के प्रभुत्व के कम हो जाने से राजा का धर्मसंघ (चर्च) पर प्रभुत्व व अधिकार अधिक हो गया। पादरी राजा के अधिकाधिक आधीन हो गये। धर्मसंघ की सम्मति और भूमि छीन ली गई। धर्मसंघ को न्याय करने और दण्ड देने के जो कानूनी अधिकार मिले हुए थे वे छीन लिये गये। धर्मसंघ की सत्ता विनीत हो गई, वह राज्य शासन का एक अवयव भर रह गया। यह सब व्यापारी वर्ग के सहयोग से ही सम्भव हुआ। राजा तो चाहते ही थे कि वे जागीरदारों के तथा धर्मसंघ के नियन्त्रण से किसी प्रकार पृथक् हों। आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन

होने से उन्हें मध्यवर्ग का सहयोग प्राप्त हो गया। इस मध्यवर्ग की सहायता से राजाओं ने जागीरदारों तथा धर्ममण्ड दोनो पर अपना आधिपत्य जमा लिया। मध्यवर्ग चाहता ही था कि किसी प्रकार जागीरदारों का प्रभुत्व कम हो जिससे राजा का शासन सुदृढ़ हो और व्यवस्था तथा शान्ति स्थापित हो क्योंकि व्यवस्था और शान्ति में ही व्यापार की उन्नतिसम्भव थी। पालियामेंटो में जागीरदारों का प्रभुत्व था। वह मध्यवर्ग अपनी शक्ति न बढ़ा सकता था इसलिये जब राजाओं ने पालियामेंटो के नियन्त्रण को उखाड़ फेंकने का साहस किया तो मध्यवर्ग ने राजा का साथ दिया। वे तो चाहते ही थे कि राजा की शक्ति किसी प्रकार बड़े जिससे, न्याय और प्रशासन शक्ति विभिन्न जागीरदारों के हाथ से निकल कर राजा के हाथ में आ जाये। अराजकता के स्थान पर व्यवस्था और शान्ति की मांग प्रबल हो रही थी। परिणाम यह हुआ कि फ्रांस, इंग्लैण्ड और स्पेन में निरंकुश राज्यतन्त्र स्थापित हो गये। जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई, राजा पर नियन्त्रण रखने वाली संस्थायें मिटा दीं गयीं, और नरेश सेना तथा धन की सहायता से स्वेच्छाचारी शासक बन गये। मध्ययुग की प्रतिनिधिक प्रणाली का अन्त हो गया। पादरी, धर्ममण्ड, जागीरदार, पालियामेंट और स्वतंत्र नगर, सब बढ़ती हुई राज्य शक्ति के सामने झुक गये और अपनी प्रतिभा तथा प्रभुत्व राजाओं को दे बैठे। राष्ट्रीय एकता की इच्छा इतनी बलवती हुई और शक्ति के केन्द्रीकरण से इतना लाभ दृष्टिगोचर हुआ कि परम्परागत स्वतन्त्रता और अधिकारों के कुचले जाने पर किसी न आसू तक न बहाये। लौकिक क्षेत्र में राजा और धार्मिक क्षेत्र में पोंट वा तत्रहीन शासन स्थापित हो गया। प्रति मातृ वर्ष बाद परिषद् चुनाये जाने का जो लेटरन परिषद् का आदेश था उसकी पोंट ने अवज्ञा कर परिषद् को बुलाना ही बन्द कर दिया। अमल में सर्व प्रथम पोंट ने अपने देवी अधिकार और तत्रहीनता का दावा किया, तत्पश्चात् नरेशों ने उसका अनुगमन किया।

मैक्रियावेली के समय में इटैली की राजनैतिक स्थिति—मैक्रियावेली का जन्म सन् १४६६ में इटैली में फ्लोरेंस नगर में हुआ और उसी मृत्यु १५२७ में हुई। उसके जीवन काल में फ्रांस, स्पेन, और इंग्लैण्ड में जो राजनैतिक प्रवृत्तियाँ वर्तमान थी उनका सक्षिप्त वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यह युग राजतन्त्र और एक सगठित राष्ट्र का युग था। एक यूरोपियन ईसाई साम्राज्य जिसमें एक सम्राट् शासन करता हो, यह कल्पना युगनी हो चुकी थी। फ्रांस, अंगरेज, फ्लेमिंग जर्मन, इटैलियन आदि जाति भेदों का जन्म हो चुका था। एक सम्राट् के स्थान पर इन जातियों के अनेक नरेशों के राज्य

व्यवहार आदि का कोई मूल्य न था। इटैलियन लोगो में यूरोप के अन्य लोगो की अपेक्षा नये विचारो और नवीन कला का अधिक स्फुरण हो रहा था। वे पुरानी परिपाटी को छोड़ कर प्रगत्यात्मक मार्ग पर अधिक तेजी से बढ़ रहे थे। उनमें भावना के स्थान पर तर्क और विज्ञान का प्रेम अन्य लोगो की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो रहा था, किन्तु सदाचार की दृष्टि से समाज का पतन हो रहा था। नागरिक कर्तव्यो की ओर लोगो की पहिली जैसी श्रद्धा न रह गई थी और न उनके पालन में अभिरुचि थी। मध्ययुग के आदर्श भी उनकी दृष्टि में फीके पड़ गये थे। अपने वचन का पालन, अहिंसा, अस्तेय आदि गुणो का मञ्जाक बनाया जाता था। स्वार्थपरता, धूर्तता, कपट का दोल-बाला था। किसी भी प्रकार अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेना ही सफलता का चिन्ह था। नीति-नियम और सदाचार के नियन्त्रण को फेंक कर इटैलियन प्रगतिगामी विपयासक्त मानव अपनी कुवृत्तियो के इशारे पर नाच रहा था।

जैसी राजनैतिक व सामाजिक स्थिति थी उसमें वैसी ही राजनैतिक विचारधारा का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मैकियावेली की विचार धारा तत्कालीन राजनैतिक विचारो का उत्कृष्ट नमूना थी, उस समय के लेखको को नये राजनैतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन में रुचि न थी। यूनानी विचारकों के समान उनका विचार का विषय, राज्य, व्यक्ति सरकारो के विभिन्न भेद, आदर्श राज्य की कल्पना आदि न थी। कूटनीति से सफल शासन किस प्रकार किया जाय, लेखको का यही सर्वोपरि विचारणीय विषय था। मैकियावेली ने दो ग्रंथ लिखे, एक 'प्रिंस' और दूसरा 'डिस्कोर्स'। मैकियावेली की कुविख्याति 'प्रिंस' के कारण है। मैकियावेली का नाम स्मरण करते समय एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना मन में उठती है जिसके लिये सदाचार और नीति का शासन में कोई मूल्य नहीं, और जिसकी यह धारणा हो कि शासन पशुबल प्रयोग और कुटिलता से ही चल सकता है। मैकियावेली पन्नोरैन्स के गणतन्त्र राज्य का सचिव था। यह राज्य तत्कालीन नव जाग्रति के लिये प्रसिद्ध था। सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन बड़ी जल्दी-जल्दी हो रहे थे। नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन और प्रयोग बड़े उत्साह के साथ हो रहा था। पन्नोरैन्स का शासन सविधान ४० वर्ष के समय में छ बार बदल चुका था। इस राज्य का नमंचारी होने के नाते मैकियावेली को तत्कालीन शासन प्रणाली का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो चुका था, और उस समय इटैली की राजनैतिक स्थिति में जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही थी उन को यह बड़ निबट में देख चुका था। फ्रांस और जर्मनी में भी उन्ने अपने कार्य

में सम्मिलित हो जाना पड़ा था, और इन देशों में जो राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ उपर्युक्त समय में गणना हो चुकी थी और जिनके कारण ये देश दक्षिण-पूर्व की ओर सम्मिलित होने जा रहे थे उनका भी उमें ज्ञान था। मनु १५१३ में उमें पञ्चोद्वेग में निवास दिया गया और भी वर्ष तक यह साहस रहा। उन भी वर्षों में उमें 'प्रिम' और 'डिस्कोगेज' नामक दो अन्य निम्ने जो उमकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुए। ये दोनों ग्रन्थ मार्गजिह्व रूप में पढ़े जाने के योग्य न माने गये थे। दोनों ग्रन्थों में राज्यों के उत्थान और पतन और दृढ़ तथा स्थायी सामन स्थापित करने के माधनों पर विचार प्राप्त किये गये हैं। निरुद्ध सामन को किस प्रकार सामन बनाना चाहिए, यही प्रिम का विषय है। डिस्कोगेज में गणतन्त्र सामन की रक्षा और उसका विस्तार किस प्रकार किया जाय इस विषय में विचार प्रकट किये गये हैं।

प्रिम की लिखने में मॅक्लियावेली का उद्देश्य इटैली की सत्ताधीन स्थिति में, जब प्रत्येक राज्य की स्थिति टाढाडोल रहती थी और छोटे-छोटे राज्यों के शासन अपने राज्य के विस्तार के सम्बन्ध में दूसरों से भगड़ने रहते थे, उन नियमों का दस्तलाना था जिनके अनुसार चल कर एक शासन अधिकशाली बन कर मापूर्ण इटैली में स्थायी सामन स्थापित कर सके। मॅक्लियावेली देख चुका था कि भीजार् गोजिया ने किस प्रकार नृशमता और धूर्तता का महारा लेकर चतुराई से एक दक्षिण-पूर्व राज्यमण्डल स्थापित कर लिया था। उसका उदाहरण मॅक्लियावेली के सामने 'प्रिम' लिखते समय अवश्य रहा होगा। वह यह भी देख चुका था कि फ्रांस स्वयं भी निरुद्ध शासकों ने किस प्रकार जागीरदारों और छोटे राजाओं को ठोक-पीट कर एक दृढ़ राज्य की स्थापना कर ली है। वह यह भी जानता था कि इटैली का भूट सम्राज में धूर्तता के साथ ही कोई शासन अस्त प्रभुत्व जमा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही यदि हम प्रिम का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रिम के कारण मॅक्लियावेली इतना कुविख्यात है वह उसने देश प्रेम की भावना का परिणाम है।

'प्रिम' राजनीति शास्त्र के ग्रन्थों में प्रथम आधुनिक रूप का ग्रन्थ कहा जाता है। इसके आधुनिक इमनिये कहा जाता है क्योंकि इस ग्रन्थ में उन सब विषयों पर एक शब्द भी नहीं कहा गया जो मध्ययुगी राजनीति के विचारों के ग्रन्थों में पाये जाते हैं। धर्मसभ और राज्य ये दो सत्तायें विश्व में नियन्त्रण करती हैं, इन दोनों का अधिकार क्षेत्र क्या-क्या है, पोर का प्रभुत्व सर्वोपरि है या सम्राट का, पोर को सम्पत्ति रखने का अधिकार है या नहीं, और इन विषयों में धर्म गुरुओं और आचार्यों के बतनों का क्या अधिकार है, ये सब

वाते मेकियावेली के ग्रंथो मे स्थान नही पाती । वह अपने सिद्धान्तो के समर्थन मे किसी धार्मिक व दार्शनिक सिद्धान्त की खीचातानी नही करता, न उन्हे धर्म या सदाचार की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करता है, उनके विवेचन का ढंग ऐतिहासिक बतलाया जाता है । यह कहा जाता है कि मेकियावेली ने सब से प्रथम इस प्रणाली का प्रयोग किया । "उसका विश्वास था कि सब युगो मे और सब स्थानो मे मनुष्य एक समान उद्देश्यो मे प्रभावित हुए है और सब को एक समान समस्याओ के सुलझाने मे एकसमान साधनो का प्रयोग करना पडा है । इसलिये अतीत के अध्ययन से वर्तमान की आवश्यकता पर ही प्रकाश नही पडता किन्तु भविष्य का बोध भी सरल हो जाता है" ।^१ इस विश्वास के अनुसार उसने अपने सिद्धान्तो की सत्यता, उत्तमता और ग्राह्यता को तार्किक सत्य के सिद्धांतो पर स्थिर करने का प्रयत्न नही किया किन्तु इतिहास के उदाहरणो का प्रयोग कर यह दिखलाया कि उनसे पूर्व भी व्यवहार उसके कहे अनुसार ही रहा है और इसलिये उसका कथक ठीक है । ये उदाहरण उसने अधिकतर रोम और यूनानी इतिहास से लिये । ऐसा करने का प्रयाम भी निराला ही था क्योंकि उसमे पूर्व मध्ययुगी ईसाई विचारक ईसाई धर्म के पूर्व की सामाजिक व राजनीतिक सस्थाओ को अधार्मिक व हीन समझते थे और, उनके इतिहास मे उन्हें कोई ऐसा मुख्यवान् भावदर्श नही दिखाई देता था जिसका वे अनुकरण करते । मेकियावेली ने इसी प्राचीन इतिहास के उदाहरणो से अपने सिद्धान्तो की पुष्टि की । जिन विषयो पर मेकियावेली ने अपने विचार प्रकट किये उनके सम्बन्ध मे रोम व यूनानी इतिहास पर दृष्टि डालना स्वाभाविक भी था । वह अपने समय की परिस्थितियो पर निरन्तर लौकिक दृष्टि से विचार कर रहा था, धर्म व सदाचार की दृष्टि मे क्या वाञ्छनीय है यह उसके मनन का विषय न था । जिन प्रकार हम समय मे व्यवहार करने से स्वर्ग की प्राप्ति और परलोक मे सुख मिलेगा इसकी उसे विन्ता न थी । अतएव धर्मप्रधान मध्य-युग के इतिहास की अपेक्षा प्राचीन रोमन और यूनानी इतिहास ही उसे आवश्यकता के अनुकूल प्रतीत हुआ । इतिहास के उदाहरणो मे तत्कालीन परिस्थितियो की समानता देखना और अपने निष्कर्षो को प्राचीन व्यवहार के आधार पर गत्य ठहराना ऐतिहासिक विवेचन कहा जा सकता है या नही इसमे कुछ गदेह है । मेकियावेली ने इतिहास का गहन अध्ययन कर उसके परिणाम स्वयं किसी सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन नही किया । उसने अपने चांगे घोर की परिस्थिति का मूढम अध्ययन किया, उसको

में गायगा में जाना पड़ा था, और इन दोनों में जो राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ उभरने लगी थीं, वे गायगा में उभरी थीं और जिनके कारण वे देश शक्तिशाली और सम्मान होने जा रहे थे उनका भी उगम जान था। मन् १५१३ में उसे जनोरेग में निवास दिया गया और नौ वर्षों तक वह शासन रहा। उन नौ वर्षों में उसने 'प्रिम' और 'टिम्बोलेज' नामक दो ग्रन्थ लिखे जो उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुए। ये दोनों ग्रन्थ गावर्जन्सिस् रूप में पढ़े जाते हैं। दोनों न लिखे गये थे। दोनों ग्रन्थों में राज्यों के उत्थान और पतन और दृढ़ तथा स्थायी शासन स्थापित करने के साधनों पर विचार प्रकट किये गये हैं। निरबुद्ध शासन को किस प्रकार शासन बनाना चाहिए, यही प्रश्न का विषय है। टिम्बोलेज में मनुष्य के शासन की रक्षा और उसका विस्तार किस प्रकार किया जाय इस विषय में विचार प्रकट किये गये हैं।

प्रिम की लिखने में मैक्सिमिलियन की तत्कालीन स्थिति में, जब प्रत्येक राज्य की स्थिति ठाढ़ाडोल रहनी थी और छोटे-छोटे राज्यों के शासन करने वाले राज्य के विस्तार के सम्बन्ध में दूसरों से भग्न रहने थे, उन निधनों का दस्तला था जिनके अनुसार वह एक एक शासन शक्तिशाली बन कर मगपूरी इटली में स्थायी शासन स्थापित कर सके। मैक्सिमिलियन के चुका था कि जोरजिया ने किस प्रकार नुसमना और धूर्तता का सहारा लेकर चतुराई से एक शक्तिशाली राज्यमान्डन स्थापित कर लिया था। उसका उदाहरण मैक्सिमिलियन के सामने 'प्रिम' लिखते समय अवश्य रहा होगा। वह यह भी देख चुका था कि फ्रांस व स्पेन में निरबुद्ध शासन को न किम प्रकार जागीरदारों और छोटे राजाओं की टोन्-पीट कर एक दृढ़ राज्य की स्थापना कर ली है। वह यह भी जानता था कि इटली के मूट समाज में धूर्तता के साथ ही कोई शासन करना प्रभु व जमा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही यदि हम प्रिम का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रिम के कारण मैक्सिमिलियन इतना कुविश्वान है वह उसके देश प्रेम की भावना का परिणाम है।

'प्रिम' राजनीति शास्त्र के ग्रन्थों में प्रथम आधुनिक रूप का ग्रन्थ कहा जाता है। इनको आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रन्थ में उन सब विषयों पर एक शब्द भी नहीं कहा गया जो मध्ययुगीन राजनीति के विचारों के ग्रन्थों में पाये जाते हैं। धर्मसत्त्व और राज्य ये दो सत्तायें विश्व में नियंत्रण करती हैं, इन दोनों का अधिकार क्षेत्र क्या-क्या है, पौर का प्रभुत्व सर्वोपरि है या सम्राट का, पौर को सम्पत्ति रखने का अधिकार है या नहीं, और इन विषयों में धर्म गुरुओं और आचार्यों के वक्तों का क्या अभिप्राय है, ये सब

वाते मेकियावेली के ग्रंथो मे स्थान नही पाती । वह अपने सिद्धान्तो के समर्थन मे किसी धार्मिक व दार्शनिक सिद्धान्त की खीचातानी नही करता, न उन्हे धर्म या सदाचार की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करता है, उसके विवेचन का ढंग ऐतिहासिक बतलाया जाता है । यह कहा जाता है कि मेकियावेली ने सब से प्रथम इस प्रणाली का प्रयोग किया । “उसका विश्वास था कि सब युगो में और सब स्थानो मे मनुष्य एक समान उद्देश्यों मे प्रभावित हुए हैं और सब को एक समान समस्याओ के मुलभाने में एकसमान साधनो का प्रयोग करना पडा है । इसलिये अतीत के अध्ययन से वर्तमान की आवश्यकता पर ही प्रकाश नही पत्ता किन्तु भविष्य का बोध भी सरल हो जाता है” ।^१ इस विश्वास के अनुसार उसने अपने सिद्धान्तो की सत्यता, उत्तमता और ग्राह्यता को तार्किक सत्य के सिद्धांतो पर स्थिर करने का प्रयत्न नही किया किन्तु इतिहास के उदाहरणो का प्रयोग कर यह दिखलाया कि उससे पूर्व भी व्यवहार उसके वहे अनुसार ही रहा है और इसलिये उस का कथक ठीक है । ये उदाहरण उसने अधिकतर रोम और यूनानी इतिहास से लिये । ऐसा करने का प्रयाम भी निराला ही था क्योंकि उससे पूर्व मध्ययुगी ईसाई विचारक ईसाई धर्म के पूर्व की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओ को अधार्मिक व हीन समझते थे और, उनके इतिहास मे उन्हें कोई ऐसा मूल्यवान आदर्श नही दिखाई देता था जिसका वे अनुकरण करते । मेकियावेली ने इसी प्राचीन इतिहास के उदाहरणो से अपने सिद्धान्तो की पुष्टि की । जिन विषयो पर मेकियावेली ने अपने विचार प्रकट किये उनके सम्बन्ध मे रोम व यूनानी इतिहास पर दृष्टि डालना स्वाभाविक भी था । वह अपने समय की परिस्थितियों पर निरन्तर लौकिक दृष्टि से विचार कर रहा था, धर्म व सदाचार की दृष्टि से क्या वाञ्छनीय है यह उसके मनन का विषय न था । किस प्रकार इस गमार मे व्यवहार करने से स्वर्ग की प्राप्ति और परलोक मे सुख मिलेगा इसकी उसे विन्ना न थी । अतएव धर्मप्रधान मध्य-युग के इतिहास की ओरक्षा प्राचीन रोमन और यूनानी इतिहास ही उसे आवश्यकता के अनुकूल प्रतीत हुआ । इतिहास के उदाहरणो में तत्कालीन परिस्थितियों की समानता देखना और अपने निष्कार्यों को प्राचीन व्यवहार के आधार पर सत्य ठहराना ऐतिहासिक विवेचन कहा जा सकता है या नही इसमें कुछ सन्देह है । मेकियावेली ने इतिहास का गहन अध्ययन कर उसके परिणाम स्वरूप किसी सामाजिक या राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन नही किया । उसने अपने चारों ओर की परिस्थिति का मूढम अध्ययन किया, उसको

गुप्तान्ते का उपाय करने मगध में दृढ़निश्चय थी थी ही परिस्थिति में प्राचीन समय में यदि किसी ने ऐसा ही व्यवहार किया तो उगवा उदाहरण सामने रख कर अपनी बात का समर्थन किया। उसने इतिहास का मनन करके उगमे निहित किसी राज्य की शोच निषाला हो ऐसी बात नहीं थी। न किसी राजनीति दर्शन में विश्वास रहने के कारण उसने अपने विचार प्रकट किये हैं। हाँ उन विचारों में हम यह अनुमान कर सकते हैं कि राज्य और दरिद्र के सम्बन्ध में यह सिद्ध पथ का अनुयायी था।

सफल साम्राज्य को कैसा व्यवहार करना चाहिये—मैसियासेली दार्शनिक न था, कूटनीतिज्ञ था। उसने यह नहीं बतलाया कि आदर्श राज्य का क्या रूप होना चाहिए। उसने यह बतलाया कि एक मजदूर शासक में कौन गुण होने चाहिये और उसे किस प्रकार चलना चाहिये। उसका कहना था कि नरेश को ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिससे वह दानी और उदार दिगर्हि पड़े। किन्तु यह उदारता यदि गदाचार की दृष्टि से बर्नी जायगी तो राजा के प्रति लोगो का भय जाता रहेगा। यदि अधिक उदार य दानी दिखलाने से लिये इतना व्यय करना पड़े कि उसे प्रजा पर कर लगाने पड़े तो वह राजा थोड़े ही समय में प्रजा की घृणा का पात्र बन जायगा। राजा दयावान रहे किन्तु दया का दुरुपयोग न होने दे। वह क्रूर कहलाने का भय न करे, यदि ऐसा कहलाने से उसकी प्रजा सगठित रहे और उसके प्रतिनिष्ठ रहे। सीज़र बोरजिया क्रूर समझा जाता था किन्तु उसकी क्रूरता ने रोमाना पर विजय पाई, उसको सगठित किया और उगमे शान्ति स्थापित की। नरेश कुछ उदाहरणों द्वारा दयालु प्रतीत होने का प्रयत्न करे न कि सब समय दयालु रह कर अगजबता, हत्या व हूट का कारण बने। नरेश को लोकप्रिय भी बनना चाहिए किन्तु यह भी आवश्यक है कि प्रजा उससे भयभीत रहे। यदि ये दोनों गुण एक साथ वर्तमान न हो तो भयोपदान का गुण अधिक आवश्यक है। किन्तु यह भय इतना अधिक न हो कि प्रजा उससे घृणा करने लग जाय। यदि नरेश उनकी सम्पत्ति को न छीने, उनकी स्त्रियों का अपमान न करे और समय देख कर तथा कारण पाकर ही मृत्युदण्ड दे तो वह उन्हें भयभीत करे हुए भी उनकी घृणा से बच सकता है। युद्ध में राजा को क्रूर ही रहना चाहिये यदि ऐसा न हुआ तो उससे आधीन सेना सगठित न रहेगी। युद्धिमान नरेश अपने वचन का पालन नहीं कर सकता, न उसे करना चाहिये, यदि करना उसके हित में न हो। राजा अपने मन्त्रव्य को दूसरों पर प्रकट न होने दे और उसे अपने मन पर इतना नियंत्रण रखना चाहिये कि दयालु, कोमल, धार्मिक, सत्याचारी प्रतीत होने हुए भी अवसर पड़ने पर इन गुणों के

प्रतिकूल कार्य करने को वह सर्वदा उद्यत रहे। उसे ऐसे लचीले स्वभाव वाला होना चाहिये कि जब चाहे सब सद्ब्यवहार कर सके और आवश्यकता पड़ने पर दुरे से दुरा आचरण करने में न हिचके। राजा को दृढ़ निश्चय वाला, कठोर, पीरुप युक्त होना चाहिये तभी उसकी प्रजा उसका मान करेगी। उसे अपनी प्रजा के सामने और अग्र नरेशों के सामने ऐसा प्रतीत होना चाहिये जिससे वे उससे भय मानें। वह अपना बाहरी व्यवहार ऐसा रखे जिससे वह महान और थोड़ा चिह्नात होजाय।

मानव प्रकृति के गुण—मैकियावेली ने नरेश के लिये जिस आचरण का उद्देश दिया है वह उस कल्पना पर आधारित है जो उसने मानव प्रकृति के सम्बन्ध में अपने मन में स्थिर कर रखी थी। वह यह मानता था कि मनुष्य प्रकृत्या स्वार्थी है। वह लोभी वञ्चक, कृतघ्न, भयातुर भी है। यह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये आपके साथ है किन्तु ज्यों ही किसी प्रकार की आपत्ति का भय हुआ वह आपका साथ छोड़ कर भाग जायगा। सामान्य मनुष्य बाहरों दिखावे से ही भुजावे में आ जाते हैं वे नेत्रों से देखते हैं, बुद्धि से समझने का प्रयत्न नहीं करते। मनुष्य स्वभाव की इस कल्पना पर ही मैकियावेली ने नरेश का कर्तव्य निश्चय किया। यदि मनुष्य लोभी है तो इस लोभ के कारण ही वह समाज संगठन करता है। समाज की उत्पत्ति किसी आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये नहीं होनी किन्तु मनुष्य के स्वार्थ की सिद्धि के हेतु होनी है। यह स्वार्थ धन का होना है न कि आत्मोन्नति का। प्रेम में उसने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य अपने मित्रों की मृत्यु को शीघ्र ही भूल जाते हैं किन्तु पैतृक धन की हानि को नहीं भूलते। इसीलिये नरेश को उसने यह उपदेश दिया है कि वह मृत्यु दण्ड किसी सीमा तक दे सकता है किन्तु प्रजा की सम्पत्ति को वह कभी न छीन। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। प्राण की रक्षा और अप्राप्त को पान का प्रयत्न मनुष्य सर्वदा करता रहता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिये ही मनुष्य समाज का अङ्ग बनता है। प्राण सम्पत्ति की रक्षा और अधिक पान के लोभ के कारण आपस में जो संघर्ष और अराजकता फैलती है उसे रोकने के लिये ही राज्य की सृष्टि होती है। इसलिये राज्य में व्यक्ति जिस वस्तु को सबसे प्रिय समझता है वह है सुरक्षा। इसलिये अच्छे राज्य की पहचान यह है कि वहाँ का शासक इतना प्रबल हो कि वह सबको नियंत्रण में रख सके। तभी मैकियावेली ने यह उपदेश दिया है कि नरेश को भयभीत होने की आवश्यकता है, लोकप्रिय बनने की नहीं। प्रेम का बन्धन प्रजा और नरेश को अधिक समय तक साथ नहीं रखता, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है और इस बन्धन को स्वार्थ के हेतु तोड़ देता है, किन्तु दण्ड का भय उसी

म्यायें प्रवृत्ति के कारण लोगों को गणित बनाये रहता है। मनुष्यन शासन मानव प्रवृत्ति की निर्बलताओं को दृष्टि में रख कर कष्ट और धन का प्रयोग कर अपने को शक्तिशाली कर, भयानक रखे हुए भी अच्छा शासन बना सकता है। सामाजिक गुण की दृष्टि के कारण ही मनुष्य लोभ, भय व हिंसा आदि दुर्गुणों की ओर प्रवृत्त होता है। यह गुण सम्पत्ति में प्राप्ति होता है। सम्पत्ति ही दमनिक राज्य का मूल कारण और उद्देश्य है। सम्पत्ति के लिये ही, मनुष्य स्वतन्त्रता और स्वराज्य चाहता है। कुछ धोरे में ही मनुष्य स्वतन्त्रता और स्वराज्य को दमनिक चाहता है कि वे शक्तिशाली बनें और दूसरे की शक्ति के क्षय में बनें। सामाजिक जनता को दूसरी विन्ता नहीं रहती। यह तो धन और शक्ति और सम्पत्ति की रक्षा चाहना है। स्वतन्त्र देशों में तथा समान राज्यो में ही सम्पत्ति की वृद्धि होती है और बहुसंख्यक व्यक्तियों को सम्पत्ति बनने का अवसर मिलता है। इसी विशेषतः समान राज्य में लोगों की अधिक अभिरूचि रहती है। प्राचीन यूनानी राज्य का उद्देश्य आदर्श समाज की आस्थात्मक उन्नति करना था, ईसाई धर्म के प्रचार होने पर राज्य उस परिस्थिति को उत्पन्न करने का साधन समझा गया जिसमें वह एक मनुष्य अपने पश्चोक्त को मुक्त करने और स्वर्ग प्राप्त कर सके। मनुष्य मरियम केली ने राज्य के उद्देश्य की आधुनिक रूपना सामने रखी जिसके अनुसार सामाजिक समृद्धि और सुख को सृष्टि करना राज्य का उद्देश्य है। विचारों का यह क्षितिज महान परिवर्तन है। इस पलन कहे या उच्चारण ?

धर्म व सदाचार के प्रति उपेक्षा—मरियम केली की बुद्धिमत्ति का सर्वोपरि कारण सदाचार के प्रति उसकी उपेक्षा है। जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है उसमें नरेश को बगरी, नृपति को भी होने और अगदर भाग्य करने का उपदेश दिया है। मरियम केली से पूर्व किसी विचारक ने धर्म और सदाचार की उपेक्षा नहीं की थी। राजद्रोह में सब विचारक धर्म और सदाचार को महत्व पूर्ण स्थान देते हैं। मरियम केली ने तो प्राकृतिक विधान को मानता है और न ईश्वरीय नियम को। वह धर्म को राजनीति का अस्त्र मानता है जिसे राज्य की शक्ति व दृढ़ता को बढाने में उपयोग किया जा सकता है। वह धर्म के महत्व को मानता है किन्तु वह धर्म को वह सर्वोपरि स्थान नहीं देता जो मध्ययुग में दिया जाता था। ईसाई धर्म के प्रति उसे घृणा उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। वह कहता है 'हम इटैली निवासी धर्मसम और पादरियों के कृतज्ञ हैं कि उनके द्वारा हमें दुष्ट और अधार्मिक बना दिया'। 'हमारा धर्म नम्रता, तुच्छ भाव और साधारण बलुओं के प्रति घृणा, इनको सर्वोपरि समझता है। यदि यह हमसे घोर होने का उपदेश करता है तो यह बीरता दुख

के लिये है न कि कुछ करने के लिये । इस प्रकार के जीवन ने संसार को न बना दिया है और उसे दुष्टों के हाथ में सोप दिया, है कि वे जो चाहें उसके साथ करें, क्योंकि अधिकतर मनुष्य स्वर्ग की आशा से कष्ट सहने, "वदला लेने, का विचार किया करते हैं ।"

मैकियावेली के लिये राजनीति में सदाचार गौड वस्तु ही नहीं किन्तु अना-क भी है । उसके अनुसार "एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन कर सकता, न उसे पालन करना चाहिये यदि वचन पालन से उसके हित हानि होती हो या जब वह स्थिति न रहे जिसके कारण उसने वचन दिया यदि मनुष्य पूर्णतया अच्छे होते तो यह उपदेश उपयुक्त न होता किन्तु के वे बुरे हैं और आपके साथ सत्य व्यवहार न करेंगे आप भी उनके सत्य व्यवहार करने को बाध्य नहीं हैं ।" "राजा राज्य को जय करे, उसकी रक्षा करे, ऐसा करने में जो साधन भी प्रयोग में लाये जायेंगे वे ही होंगे और सब उसकी प्रशंसा करेंगे ।" राजा के लिये सदाचारी व पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, किन्तु यह दिखाना आवश्यक है कि वह सदा-चारी है । कपटाचार ही इस प्रकार शासक का सबसे बड़ा गुण है ।

मैकियावेली को सबसे पहिला राजनैतिक वैज्ञानिक कहा जाता है । वैज्ञानिक के समान उसे इस बात से मतलब नहीं कि जो सिद्धांत वह स्थिर कर रहा उसका नैतिक परिणाम क्या होगा । राजनीति शासन का शास्त्र है । जिस से, जिन साधनों से शासन उत्तम से उत्तम होता हो वही साधन श्रेष्ठ है । असद् का विचार बिल्कुल गौड है । जिस प्रकार अर्थशास्त्री अर्थ-शास्त्र नियमों का अध्ययन करने में आर्थिक क्षोपण, आदि बुराइयों पर दृष्टि नहीं रता उसी प्रकार मैकियावेली शासितों के हित को अपने राजनीति शास्त्र कोई महत्व नहीं देता । वह वैज्ञानिक है, दार्शनिक नहीं । वह यह नहीं बता कि आदर्श राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिये । वह तो यही कहता है शासन करने के लिये मानव प्रकृति को ध्यान में रख कर नरेश क्या करे । शासन करना ही परमोद्देश्य है, उससे पूर्व किसी आध्यात्मिक या रलोकिव धर्म या मैकियावेली के लिये कोई महत्व नहीं है । राज्य जो उसे उच्च मानव सत्ता है वह उसके विचार का विषय नहीं । वह मुख्यतया उस में शासनकार्य की उत्तमता पर ही दृष्टि रख कर अपने सिद्धांत स्थिर रता है । इस कार्य में यदि क्रूरता, कपटाचार, हत्या या अन्य ऐसे ही सभी पूर्णतः दुराचार का सहारा लेना पड़े तो वह उसे हेय नहीं समझता कि उसमें शासन ने उद्देश्य की निधि होती हो । वास्तव में देना जाय तो

मंजियावेली को राजनीति में ज्ञानिय नहीं मान सकते। अपने सिद्धांतों पर वह परिस्थिति में ठहर उठ कर सर्व और धन्येयता में द्वारा न पहुंचा था। सरकारी परिस्थिति में एक नविनशासी शासन की आवश्यकता स्पष्ट हो थी, और मंजियावेली देश प्रेम में अभिभूत होकर उस परिस्थिति को गुंथारने में लिए उद्युक्त था। उस समय धार्मिक विद्वानों और मनुष्यों के दैनिक व्यवहार में बड़ा अन्तर हो गया था। सारा समाज भ्रष्ट और दुराचारी बन गया था, ऐसी स्थिति में कुशल शासन को क्या करना चाहिये यह कोई वैज्ञानिक निदान न था किन्तु एक व्यवहार कुशल व्यक्ति का छांटा हुआ उपाय मात्र था। मंजियावेली को दुराचारी नहीं वह समझते। वह समझते थे कि वृत्ति नहीं समझता किन्तु उसे राजनीति का चरमोद्देश्य नहीं मानता। इसी प्रकार धर्म को—वह धर्म जिसे लीबिब वह समझते हैं जिसकी आत्मा के समाज में व्यक्तियों और सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित होने हैं—वह राज्य नीति में ऊँचा नहीं मानता। जहाँ तब धर्म में किसी अपौरुषेय व्यक्ति की इच्छा और पारलौकिक सत्य का प्रकट है वह उसके विचार का विषय ही बनता नहीं है। किन्तु धार्मिक भावना को राज्य के संगठन में वह एक आवश्यक बस्तु समझता है, और कुशल शासन को इस भावना से लाभ उठाना चाहिये। इस भावना की सहायता से कुशल शासन उन सुधारों को कर सकता है जो केवल बल का सहारा लेकर कभी नहीं किये जा सकते।

सरकारों के भेद—सरकारों के भेद करने में मंजियावेली ने धरतू के वर्गीकरण को ही अपनाया है। राजतन्त्र, कुकुलीनतन्त्र और सुप्रजातन्त्र को विगड कर क्रमशः अत्याचारीतन्त्र, कुकुलीनतन्त्र तथा कुप्रजातन्त्र बन जाते हैं। उसने मिश्रित रूप ही को सब से उत्तम और स्थायी माना। प्रिस में मंजियावेली ने राजतन्त्र की रक्षा और वृद्धि के उपाय बताये हैं किन्तु अपने दूसरे ग्रन्थ 'हिस्नोमॅज' में उसने गणतन्त्र के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। इन विचारों से स्पष्ट है कि मंजियावेली अत्याचारी शासन का पुजारी नहीं है। गणतन्त्र को और उसका शुभाव है। जिस समाज में अधिक समानता हो वहाँ मंजियावेली के अनुसार गणतन्त्र सब से उत्तम शासन प्रणाली है ही नहीं, केवल वही प्रणाली सम्भव है। 'कुछ व्यक्तियों की समृद्धि से राज्य महान नहीं बनता, सारे समाज की समृद्धि से राज्य महान बनता है और सार्वजनिक समृद्धि निस्सन्देह गणतन्त्र को छोड़ कर किसी अन्य शासन प्रणाली में नहीं हो सकती'। ऐसा क्यों होता है इसका कारण वह यह बतलाता है कि गणतन्त्र में जनता एक स्वतन्त्र आधिपत्य में रहती है। "जनता का आधिपत्य नरेश के आधिपत्य से अधिक उत्तम है"। "अधिकारियों के चुनने में और सम्मानों के

वितरण में जनता की निर्णयबुद्धि दोष रहित रहती है” । “यदि नरेश राज्य और उसकी सस्थाओं की नींव जमाने में सब से उपयुक्त है तो जनतन्त्र उस राज्य की रक्षा करने के लिये योग्य है” । “गणतन्त्र अपने वचन का पालन नरेशों की अपेक्षा अधिक अच्छे प्रकार करते हैं। गणतन्त्र समय और परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बनाने में अधिक समर्थ रहते हैं और ऐसा करना नीति की सफलता के लिये आवश्यक है । नरेश स्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाता किन्तु गणतन्त्र में शासकों की संख्या अधिक होने से उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति निकल आते हैं, जो परिवर्तित स्थिति के ठीक उपयुक्त हैं । मैकियावेली कुलीनों के विरुद्ध है । ये लोग अपने गडों में रह कर राज्य का रक्त चूसते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं । राजतन्त्र में नरेश सरदारों और जागीदारों को सरलता से समुप्ट नहीं कर सकता । सामान्य जनता को वह सरलता से समुप्ट कर सकता है क्योंकि कुलीन दूसरों को सताने की प्रवृत्ति रखते हैं, साधारण जनता अत्याचार से बचने का प्रयत्न करती है । कुलीन लोग वे हैं जो अपनी जागीरों की आय से निष्कर्मण्यता के साथ सुखी जीवन बिताते हैं । ये स्वयं अपनी भूमि को उत्पादन के काम में लाते हैं न कि अपने निर्वाह के लिये अन्य परिश्रम का कोई काम करते हैं । ऐसे लोगों से किसी भी देश या गणतन्त्र को शका रह सकती है । जिस देश में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो वहाँ गणतन्त्र की स्थापना तभी हो सकती है जब पहिले इन लोगों से छुटकारा पा लिया जाय” । गणतन्त्र और साधारण जनता पर मैकियावेली की श्रद्धा थी, यह इस से स्पष्ट है ।

मैकियावेली का कहना था कि गणतन्त्र का मविधान ऐसा होना चाहिये जिसमें राज्य का विस्तार हो सके । उसकी धारणा थी कि अपने विस्तार को बढ़ाना राज्य का नैसर्गिक धर्म है । जो राज्य विस्तारोन्मुखी नहीं वह विनाशोन्मुखी है । स्थिरता राज्य के पतन की पहिचान है । मैकियावेली के राजनैतिक विचार उस धारणा से ओत-प्रोत हैं । इस दृष्टिकोण से वह अरस्तू और अन्य यूनानी राजनीतिज्ञों से भिन्न है क्योंकि मैकियावेली के समान यूनानी दार्शनिकों का राज्य अपने महत्व को बढ़ाने के लिये अपना विस्तार या विजय के लिये अपनी शक्ति नहीं बढ़ाना । उनकी उन्नति दूसरों पर आक्रमण करने के लिये नहीं किन्तु जीवन को अधिक पूर्ण बनाने के लिये होती है । प्रिस और डिस्कोमॉन्ड में इनके विपरीत मैकियावेली उम नीति का प्रतिपादन करना है जो अनिवार्य विस्तार और शक्ति को बढ़ाने की कामना रखने वाले राज्य के लिये आवश्यक है । वह कहता है कि मनुष्यों में शक्ति सचय की गामना स्वाभाविक है और नरेश बरबस विजय की ओर अग्रसर

होता है। गणतन्त्र भी यदि एक व्यक्ति की विजय सामना में नहीं किन्तु आवश्यकता के अंग होकर अपना विचार विजय के द्वारा करना पड़ता है। गणतन्त्र में यदि विजय के लिये युद्ध न किया जाय तो शासन और नेतृत्व एकी और कुलीनों के हाथ में चला जाता है। इसलिये यदि गणतन्त्र की शक्ति और योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के हाथ में रहनी हो तो विजय युद्ध की नीति अपनाती पड़ेगी जिससे कुलीन लोग युद्ध में व्यस्त रहें रहें। गणतन्त्र का विचार तब प्रसार हो सकता है यदि मैक्सिमावेसी रोमन गणतन्त्र में पाता है। मैक्सिमावेसी के अनुसार रोमन गणतन्त्र की नीति थी कि नगर की जनसंख्या बढ़ाओ, भिन्न-भिन्न लोगों को लाना प्रारम्भ करो, विभिन्न देशों में उपनिवेश स्थापित करो, लूट का सामान राज्यरूप में रखो, धेरा न डाल कर सामने से युद्ध क्षेत्र में युद्ध करो, राज्य को समृद्ध और व्यक्ति को निर्धन रखो और सर्वोपरि एक मुनिक्षित नेता का गठन करो। गणतन्त्र में अन्तः प्रकृत जनता के हाथ में रहनी चाहिये। उसका कहना है कि जनता के लिये जो योजनाएँ बनाई जायें उन पर स्वतन्त्रता पूर्वक सुनकर वाद-विवाद होना चाहिये जिससे निर्णय होवे तो पूर्ण प्रत्येक विषय की पूरी छानबीन हो जाय। रोम गणतन्त्र में कुलीनों और साधारण जनता के दोनों में जो सघर्ष चलता था मैक्सिमावेसी उसे राज्य के लिये हानिकारक नहीं समझता। सघर्ष से ही मनुष्य बलवान और माहमी बनता है और सघर्ष के द्वारा ही समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। रोम दोनों के पारस्परिक सघर्ष के कारण बलवान् बना। जनता के उद्गारों को व्यक्त होना अवसर मिलना चाहिये जिससे वे दब कर अधिक हानिकारक सिद्ध न हो। दलबन्दी में यह अवसर मिलता है जिसमें राज्य में स्थिरता बनी रहती है। ये विचार आधुनिक जैसे हैं। इनसे स्पष्ट है कि मैक्सिमावेसी की राजनीति उदार थी, यद्यपि प्रिस में जो विचार उसने व्यक्त किये हैं उनसे उसकी कुटिलता टपकती है।

किन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि मैक्सिमावेसी दो प्रकार की राजनीति का वर्णन करता है। एक नीति उस स्थिति में प्रयोग करने के योग्य है जब विजय के द्वारा नये राज्य पर आधिपत्य किया गया हो या मुराने में विद्रोह उठ खड़ा हो, और दूसरी नीति शान्ति पूर्ण राज्य में लागू होती है। शान्ति-पूर्ण राज्य में मैक्सिमावेसी चाहता है कि नरेश सामाजिक समस्याओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करे। प्रजा की सम्पत्ति न छीने, उनसे अधिकारों पर आक्रमण न करे, शासन में प्रजा को भाग लेने दे और कानून के अनुसार शासन करे। जिस निरंकुशता और घूर्णतता का उपदेश मैक्सिमावेसी ने शासकों को किया है और जिसके लिये वह बदनाम है वह

उस समाज पर शासन करने के लिये है जो भ्रष्ट हो, जिसमें विद्रोह ज्वाल रहा हो या जिस नवविजित प्रदेश में विद्रोह को कुचलना हो। राजतंत्र में नरेश भ्रष्ट समाज पर अधिकार पाने के लिये संगठित सेना रखे, किन्तु सेना ही पर्याप्त नहीं है। सैनिक शक्ति के साथ-साथ चालाकी, बरगुस्ती, नृशंसता सब को अपने काम में लावे। गणतंत्र में विद्रोह को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे आपत्ति के समय कोई एक व्यक्ति निरकुश शक्ति का प्रयोग कर सके। यदि ऐसी व्यवस्था न होगी तो जनतंत्र आपत्ति के समय छिन्न-भिन्न हो जायगा क्योंकि जनतंत्र का यह दोष है कि सात पाँच का काम होने से किसी प्रश्न का शीघ्र निराकरण नहीं होता, और आपत्ति किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करती। मैकियावेली के अनुसार इस-लिये गणतंत्र में अधिनायकता की आवश्यकता रहती है। गणतंत्र की रक्षा के लिये यह भी आवश्यक है कि संविधान ऐसा हो जो परिस्थिति के अनुकूल बदला जा सके। अगर यह लचीलापन न होगा तो उसको बदलने के लिये विद्रोह आवश्यक हो जायगा। किन्तु मैकियावेली के अनुसार संविधान में परिवर्तन ऐसा न हो जो समाज के प्राचीन रूप को बिल्कुल बदल दे। रूप वैसा ही रहे चाहे उसके भीचे छिपी हुई वास्तविकता बदल जाय। साधारण-तया मनुष्य आवरण से मोहित हो जाते हैं, भीतरी सत्य को पहचानने की चिन्ता उन्हें नहीं रहती।

सैनिक शक्ति के सम्बन्ध में मैकियावेली देशभक्त सेना रखने का बड़ा समर्थक था। उस समय इटली के विभिन्न राज्यों में स्थायी देशभक्त सेनाएँ रखने की प्रथा न थी। आवश्यकता पड़ने पर धन का लोभ देकर लड़ने वाले एकत्रित कर लिये जाते थे। उसका कहना था कि यह बात गलत है कि किसी राज्य की शक्ति उसके भरपूर कोष से बढ़ती है। धन से सर्वदा अच्छे योद्धा नहीं मिलते, किन्तु अच्छे योद्धा सर्वदा धन प्राप्त करा सकते हैं। अच्छे योद्धा ही राज्य की शक्ति के आधार हैं।

मैकियावेली ने राज्य की आवश्यकताओं को ही राजनीति में सर्वोपरि स्थान दिया है। उसने लिखा है "अब हमारे देश की सुरक्षा सतरे में हो उग-समय, न्याय-अन्याय, प्रशस्तीय या लज्जासद, दयापूर्ण या क्रूर, इन सब बातों का विचार न रहना चाहिये। इन सब बातों को एक ओर हटा कर वही मार्ग अपनाना चाहिये जिसमें देश का अस्तित्व बना रहे और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हो"। मैकियावेली के इस सिद्धान्त का भविष्य की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। राज्य की आवश्यकता अन्य सब नैतिक आवश्यकताओं से प्रमुख मानी जाने लगी। जो कार्य

शुद्ध नीतिव दृष्टि ने अष्टाष्टद्वीप भी हो उगे भी यह वह यह उरगुण गमभी आने लगा कि राज्य की आवश्यकता यह मे उपर है और राज्य की रक्षा के लिये ऐसा करना आवश्यक है । मैक्सवेली देशभक्ति को हो सर्वोच्च नीतिव नियम मानता था । मैक्सवेली ने ने राज्यनीति और शुद्ध नीति को पूरा कर दिया । गिदालान मध्ययुग में जो व्यक्ति के लिये मदावार है वही राज्य के लिये मदावार माना जाता था । किन्तु मैक्सवेली ने संयोजित और मार्ग-जोष नीतिवता में भेद उत्पन्न कर दिया । ऐसा करने में गिदालान और व्यवहार का नेत्र भी होवया क्योंकि गिदालान बुद्ध भी हो किन्तु व्यक्ति के लिये सदाचार के नियम शुद्ध भी रहे हो, व्यवहार में कभी भी उन नियमों के अनु-गार राजनीति नहीं की गई । मैक्सवेली ने व्यावहारिक राजनीति का ही प्रतिपादन किया जो उग गमय चित्तुन एक गई बात थी । आज वन 'स्टेट' अर्थात् राज्य से जिम संगठन को हम सम्बन्ध करते हैं उग संगठन का रूप यूरोप में मैक्सवेली ने सबसे पहिले स्वर दिया । 'स्टेट' शब्द को मैक्सवेली ने ही सर्व प्रथम प्रयुक्त किया । तब से राज्य का वह रूप अधिकधिक हृदयगम होने लगा जिसमें वह पूरा सर्व शक्तिमान सामाजिक संगठन बन कर किसी देश में सब सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने वाला और बाहरी सम्बन्धों में सब राज्यों से अपने को महत्तर बनने का निरन्तर प्रदर्शन करने वाला समझा जाता था । मैक्सवेली की नीति की निन्दा उस समय और उसके बाद प्राय की गई किन्तु उस नीति को सभी ने अपनाया । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उसने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से अपने समय की प्रकृति का अध्ययन करके व्यावहारिक सत्य की खोज की थी ।